

سائنسی سوشلزم کی لائبریری

مارکس

سرمیکے کی ابتدا

سائنسی سوشلزم کی لائبریری

سرمیاء ابتدائی

Karl Marx

Karl Marx

دنیا کے مزدوروں، ایک ہو جاؤ!

مارکس

سرمائے ابتدا کی

دارالاشاعت ترقی
ماسکو

یہ کتاب کارل مارکس کے ”سرمائے“ کی جلد اول کے آٹھویں باب پر مشتمل ہے۔

سوویت یونین میں شائع شدہ

© جملہ حقوق بحق ’دارالاشاعت ترقی‘

محفوظ ہیں۔ ۱۹۷۵ء

M $\frac{10101-1103}{014(01)-75}$ 718-75

فہرست

صفحہ

۷	زمانہ قدیم کی جمع کا راز
۱۲	زراعت پیشہ آبادی کی زمین سے بے دخلی
	پندرہویں صدی کے اواخر سے بے دخل کئے جانے والوں کے
	خلاف خونی قانون - پارلیمنٹ کے قانون سے اجرتوں
۲۹	کا بالجبر کم کیا جانا
۴۰	سرمایہ دار کاشتکار کی ابتدا
	صنعت پر زراعتی انقلاب کا رد عمل - صنعتی سرمائے کے لئے
۴۲	گھریلو منڈی کا قیام
۴۷	صنعتی سرمایہ دار کی ابتدا
۶۲	سرمایہ دارانہ جمع کا تواریخی رجحان
۶۵	آباد کاری کا جدید نظریہ
۷۸	مصنف کے تشریحی نوٹ

زمانہ قدیم کی جمع کا راز

ہم دیکھ چکے ہیں کہ زرنقد کس طرح سرمائے میں تبدیل ہو جاتا ہے، کس طرح سرمائے کے وسیلے سے قدر زائد پیدا ہوتی ہے اور قدر زائد سے مزید سرمایہ۔ لیکن سرمائے کی جمع قدر زائد میں مضمر ہوتی ہے، فاضل قدر سرمایہ دارانہ پیداوار میں مضمر ہوتی ہے، سرمایہ دارانہ پیداوار اشیائے تجارت پیدا کرنے والوں کے ہاتھوں میں قابل لحاظ مقدار میں سرمائے اور قوت محنت کی پہلے سے موجودگی میں مضمر۔ اس لئے پوری نقل و حرکت ایک لامتناہی چکر میں گردش کرتی معلوم ہوتی ہے، جس میں سے ہم سرمایہ دارانہ جمع سے پہلے ”زمانہ قدیم کی“ جمع (آدم اسمتھ کی ”سابقہ جمع“،) کو مان کر ہی باہر نکل سکتے ہیں، وہ جمع جو سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کا نقطہ آغاز ہے۔

سیاسی معاشیات میں زمانہ قدیم کی یہ جمع وہی حصہ ادا کرتی ہے جو دینیات میں گناہ آدم — حضرت آدم نے سب کھایا اور پھر اس کے باعث نوع انسانی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ جب اسے حکایت ماضی کی طرح بیان کیا جاتا ہے تو گویا اس کی آفرینش کی وضاحت کردی جاتی ہے۔ اس زمانے میں جو مدتوں ہوئے گزر چکا ہے، دو وضع کے لوگ ہوا کرتے تھے: ایک تو محنتی، ذہین اور سب سے بڑھ کر کفایت شعار چیدہ چیدہ لوگ، دوسرے کاہل بدمعاش، اپنی خوراک صرف کر دینے والے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عیش و عشرت کی زندگی پر صرف کرنے والے۔ دینیاتی گناہ آدم کی حکایت ہمیں قطعی واضح کرتی ہے کہ کس طرح

انسان کو اپنی روٹی خون پسینہ ایک کر کے حاصل کرنے کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑا، لیکن معاشی گناہ آدم کی تاریخ ہم پر یہ بھید کھولتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لئے یہ کسی طرح لازم نہیں۔ خیر چھوڑئے اسے! چنانچہ اس طرح یہ قرار پایا کہ اول الذکر قسم کے لوگوں نے دولت جمع کر لی اور موخر الذکر قسم والوں کے پاس آخر کار سوائے خود اپنی کھال فروخت کرنے کے اور کچھ بھی نہ بچا۔ اور اس گناہ آدم سے اس غالب اکثریت کی مفلسی کا آغاز ہوتا ہے جس کے پاس، اپنی تمام تر محنت کشی کے باوجود، اب تلک سوائے اپنے آپ کو فروخت کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، اور معدودے چند کی دولت متواتر بڑھتی رہتی ہے حالانکہ مدت ہوئی وہ کام کرنا ترک کر چکے ہیں۔ ان بے لطف بچکانی باتوں کا وعظ ہمیں املاک کی صفائی میں روزانہ سنایا جاتا ہے۔ موسیو تیر کو مثلاً اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے ایک سیاستداں کی پوری سنجیدگی کے ساتھ فرانسیسی عوام کے سامنے، جو کہ ایک زمانے میں نہایت ہی روحانیت پسند تھے، دوہرایا۔ لیکن جیسے ہی املاک کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے ویسے ہی شیرخوار بچے کی ذہنی غذا کو ہر عمر کے لوگوں کے لئے اور ارتقا کی تمام منزلوں کے لئے موزوں قرار دینا مقدس فرض بن جاتا ہے۔ اصل تواریخ میں نام نکلا ہوا ہے کہ ملک گیری، غلام گیری، ڈکیتی، قتل، مختصر یہ کہ جبر کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سیاسی معاشیات کے نازک وقائع میں یہ دلکش منظر اس وقت سے چھایا ہوا ہے جب سے کہ یادداشت یاوری کرتی ہے۔ حق اور ”محنت“ یوم ازل سے دولتمند بننے کا واحد وسیلہ ہیں، ”سال رواں“، بلاشبہ اسی سے مستثنا ہوا کرتا ہے۔ درحقیقت زمانہ قدیم کی جمع کے طریقے اور کچھ ہوں مگر دلکش نہیں۔ بذات خود زر اور اشیائے تجارت ذرائع پیداوار اور معاش سے زیادہ سرمایہ نہیں ہوتے۔ وہ سرمایے میں بدل جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مگر خود یہ تغیر و تبدل صرف بعض حالات کے تحت ہی ہوسکتا ہے جو اسی کے اندر مرکوز ہوتے ہیں یعنی اشیائے تجارت کے ان دونوں نہایت ہی مختلف وضع کے مالکان کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا اور تعلق میں آنا لازمی ہے، ایک

طرف تو مالکان زر، ذرائع پیداوار، ذرائع معاش، جو ان قدروں کا جو ان کی ملکیت میں ہیں، میزان کل دوسرے لوگوں کی قوت محنت خرید کر، بڑھانے کے شوقین ہیں، دوسری طرف آزاد محنت کش، خود اپنی قوت محنت فروخت کرنے والے، اور اس لئے محنت فروش۔ آزاد محنت کش دوسرے معنوں میں یعنی یہ کہ نہ تو وہ خود ذرائع پیداوار کا جزو ہوتے ہیں، جیسے کہ غلاموں، زر خریدوں وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے، نہ ذرائع پیداوار ان کے پاس ہوتے ہیں، جیسے کہ صاحب املاک کسان، اس لئے وہ خود اپنے کسی وضع کے بھی ذرائع پیداوار سے، ان کے بار سے آزاد ہوتے ہیں۔ اشیائے تجارت کے لئے منڈی کے اس طرح دو مخالف مرکوزوں میں بٹ جانے سے سرمایہ دارانہ پیداوار کی بنیادی شرائط پیدا ہو جاتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی اولین شرط ان ذرائع کی ساری املاک سے محنت کشوں کی قطعی علیحدگی ہے جن سے وہ اپنی محنت کا صلہ وصول کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی سرمایہ دارانہ پیداوار خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ نہ صرف اس علیحدگی کو برقرار رکھتی ہے بلکہ روز افزوں وسیع پیمانے پر اس کو بڑھاتی رہتی ہے۔ اس لئے وہ عمل جو سرمایہ دارانہ نظام کے لئے راستہ صاف کرتا ہے، اس عمل کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جو محنت کش سے اس کے ذرائع پیداوار کا قبضہ چھین لیتا ہے، وہ عمل جو ایک طرف تو سماجی ذرائع پیداوار اور ذرائع معاش کو سرمائے میں تبدیل کر دیتا ہے، دوسری طرف براہ راست پیداوار حاصل کرنے والوں کو اجرت پر کام کرنے والے محنت کشوں میں۔ اس لئے نام نہاد زمانہ قدیم کی جمع، پیداوار حاصل کرنے والے کو ذرائع پیداوار سے الگ کرنے کے تواریخی عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ یہ زمانہ قدیم کی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ سرمائے کے قبل تواریخی مرحلے کی اور اس سے مطابقت رکھنے والی طرز پیداوار کی تشکیل کرتی ہے۔

سرمایہ دارانہ سماج کی معاشی ترتیب و ترکیب جاگیردارانہ سماج کی معاشی ترتیب و ترکیب سے عود کر کے آئی ہے۔ موخر الذکر کے تحلیل ہونے سے اول الذکر کے عناصر آزاد ہو جاتے ہیں۔

براہ راست پیداوار حاصل کرنے والا، محنت کش، جب زمین سے بے تعلق ہو گیا اور کسی دوسرے کا غلام، زر خرید کسان یا حلقہ بگوش نہیں رہ گیا تو وہ خود اپنے آپ کو ہی فروخت کر سکا۔ قوت محنت کو آزادانہ فروخت کرنے والا بننے کے لئے جو اپنا مال جہاں منڈی ملے لیجائے، اس کو ہم پیشہ لوگوں کی انجمنوں کی پابندیوں سے، شاگردوں اور کاریگروں کے متعلق ان کے قواعد و ضوابط سے اور محنت کے ضوابط کے بارے میں ان کی بندشوں سے بھی مزید نجات حاصل کرنی پڑی ہوگی۔ اس وجہ سے وہ تواریخی تحریک جو پیداوار حاصل کرنے والوں کو اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں میں تبدیل کر دیتی ہے ایک طرف تو زر خرید کسان کے زمرے سے اور ہم پیشہ لوگوں کی انجمنوں کی بیڑیوں سے ان کی نجات معلوم ہوتی ہے، اور ہمارے بورژوا تاریخدانوں کے لئے صرف یہی حصہ عالم وجود میں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ نوازاد لوگ اپنے آپ کو فروخت کرنے والے صرف اسی وقت بنے جبکہ اپنے تمام ذرائع پیداوار سے اور پرانے جاگیردارانہ انتظامات نے انہیں زندگی بسر کرنے کی جو ضمانتیں دی تھیں ان سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ اور ان کی اس بے دخلی کی تاریخ نوع انسانی کے اخبار میں آتش و لہو کے حروف میں لکھی ہے۔

صنعتی سرمایہ داروں، ان نئے سلطانوں کو اپنی باری میں نہ صرف دستکاریوں کی ہم پیشہ انجمنوں کے کارخانہ داروں کو بلکہ جاگیرداروں کو بھی جو دولت کے سرچشموں کے مالک تھے، جگہ سے ہٹانا تھا۔ اس اعتبار سے سماجی اختیار حاصل کرنے میں ان کی فتح جاگیردارانہ حکمرانی اور اس کی نفرت انگیز مراعات کے اور ہم پیشہ انجمنوں اور پیداوار کی آزادانہ نشوونما اور ترقی پر ان کی عائد کی ہوئی پابندیوں اور انسان کے ہاتھوں انسان کے آزادانہ استحصال دونوں ہی کے خلاف فاتحانہ جدوجہد معلوم ہوتی ہے۔ لیکن صنعتی سورما ان واقعات سے فائدہ اٹھا کر جن سے وہ خود پوری طرح نا آشنا تھے، تلوار کے دھنیوں کو اکھاڑ کر ان کی جگہ خود محض جم جانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ویسے ہی ذلیل وسائل سے بلند مقام حاصل کیا ہے جیسے کہ

روما کے غلام نے جسے جب آزاد کر دیا گیا تو ایک زمانے میں اپنے ہی سرپرستوں کا خود کو آقا بنا لیا تھا۔

اس تغیر کا نقطہ آغاز جس نے اجرتی محنت کش کو نیز سرمایہ دار کو جنم دیا، محنت کش کی غلامی تھی۔ پیش قدمی اس غلامی کی شکل میں تبدیلی پر، جاگیردارانہ استحصال کے سرمایہ دارانہ استحصال میں تبدیل ہو جانے پر مشتمل تھی۔ اس کی پیش قدمی کو سمجھنے کے لئے ہمیں بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ پیداوار کی پہلی شروعات ہمیں چودھویں یا پندرھویں صدی جیسے ابتدائی زمانے میں کہیں کہیں بحیرہ روم کے بعض شہروں میں مل جاتی ہیں لیکن سرمایہ دارانہ دور کا آغاز سولہویں صدی سے ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ نمودار ہوتا ہے وہاں زر خرید کسانوں کا زمانہ ایک عرصہ پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے اور قرون وسطیٰ کی افضل ترین تبدیلی، خود مختار شہروں کے وجود کا ایک عرصہ پہلے زوال شروع ہو چکا ہوتا ہے۔

زمانہ قدیم کی جمع کی تاریخ میں وہ تمام انقلابات عصر آفریں ہوتے ہیں جو زیر تشکیل سرمایہ دارانہ طبقے کے لئے بیرم کام دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ لمحے جبکہ لوگوں کے جم غفیر اچانک اور بزور قوت اپنی روزی کے ذرائع سے نوچ کر الگ کر دئے جاتے ہیں اور محنت کشوں کی منڈی میں آزاد اور ”غیر وابستہ“ پرولتاریوں کی حیثیت سے ڈھکیل دئے جاتے ہیں۔ زراعتی پیداوار حاصل کرنے والے کی، کسان کی، زمین سے بے دخلی اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ اس بے دخلی کی تاریخ مختلف ملکوں میں مختلف صورت اختیار کر لیتی ہے اور تسلسل کی مختلف ترتیب میں اور مختلف مدتوں میں اپنے مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ صرف انگلستان ہی میں جسے ہم اپنی مثال کی حیثیت سے لے رہے ہیں، اس کی ٹکسالی شکل ہے (۱)۔

زراعت پیشہ آبادی کی زمین سے برے دخلی

انگلستان میں چودھویں صدی کے آخری زمانے میں زر خرید کسان قریب قریب غائب ہو چکے تھے۔ آبادی کی بہت ہی بڑی اکثریت (۲) ان دنوں اور اس سے بھی زیادہ بڑی حد تک پندرھویں صدی میں، آزاد کسان مالکان پر مشتمل تھی خواہ جاگیردارانہ خطاب جس میں ان کا حق ملکیت چھپا ہوا ہوتا تھا، کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ بڑی بڑی شاہی جاگیروں میں، بوڑھے کارندے کی جگہ، جو خود زر خرید کسان ہوا کرتا تھا، آزاد کاشتکار نے لے لی۔ زراعت کے اجرتی محنت کش جزوی طور پر ان کسانوں پر مشتمل ہوا کرتے تھے جو اپنی فرصت کے اوقات بڑی بڑی جاگیروں میں کام کر کے گزارا کرتے تھے، جزوی طور پر اجرتی مزدوروں کے آزاد خاص طبقے پر، جو نسبتی اور قطعی طور پر تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ موخرالذکر بھی ساتھ ہی ساتھ عملاً کاشت کرنے والے کسان ہوا کرتے تھے، کیونکہ اجرت کے علاوہ وہ اپنے لئے قابل کاشت زمین، م یا اس سے زیادہ ایکڑ تک، اپنے رہنے کے مکانوں کے ساتھ مقرر کرا لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں باقی کسانوں کے ساتھ ساتھ شاملات سے استفادے کا حق حاصل تھا جس کی بدولت ان کے مویشیوں کو چراگاہیں ملیں، ان کو عمارتی لکڑی، جلانے کی لکڑی، دلدل کا کوئلہ وغیرہ (۳)۔ یورپ کے تمام ملکوں میں جاگیردارانہ پیداوار کی کرداری خصوصیت زمین کو زیادہ سے زیادہ ممکن تعداد میں شکمی، چھوٹی چھوٹی جاگیرداروں میں

تقسیم کرتی رہی ہے۔ کسی جاگیردار کی قوت کا، کسی حکمران کی طاقت کی طرح انحصار اس کی زمین سے وصول شدہ لگان پر نہیں بلکہ اس کی رعایا کی تعداد پر ہوا کرتا تھا، اور موخرالذکر کا انحصار کسان زمینداروں کی تعداد پر ہوتا تھا (۴)۔ اس لئے اگرچہ انگلستان کی زمین، نارسنوں کی فتح کے بعد بڑے بڑے تعلقوں میں تقسیم کر دی گئی تھی، اکثر جن میں سے ہر ایک میں کوئی ۹۰۰ پرانی اینگلوسیکسن جاگیریں شامل ہوا کرتی تھیں، وہ چھوٹی چھوٹی زمینداروں سے پٹی پڑی تھی، صرف کہیں کہیں بیچ بیچ میں بڑی شاہی جاگیریں آجاتی تھیں۔ ایسے حالات نے شہروں کی خوش حالی کے ساتھ مل کر جو کہ پندرھویں صدی کی نمایاں کرداری خصوصیت تھی، لوگوں کی اس دولت کے جمع ہو جانے کا موقع دیا جس کی چانسلر فورٹیسکیو نے اپنی تصنیف ”لاڈبس لیگوم انگلیٹی“ میں نہایت وضاحت کے ساتھ تصویر کشی کی ہے لیکن سرمایہ دارانہ دولت کا امکان اس سے بعید تھا۔

اس انقلاب کا پیش خیمہ جس نے سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کی بنا ڈالی، پندرھویں صدی کی آخری تہائی اور سولہویں صدی کے پہلے عشرے میں قائم ہوا تھا۔ جاگیری خادموں کی جن سے جیسا کہ سر جیمز اسٹوارٹ نے درست کہا ہے: ”ہر جگہ محل اور قلعے بیکار بھرے پڑے تھے“، جماعتیں ٹوٹ جانے سے آزاد پرولتاریوں کا جم غفیر مزدور منڈی میں ٹوٹ پڑا۔ اگرچہ شاہی حکومت نے جو بذات خود بورژوا ارتقا کا نتیجہ تھی، قطعی مکمل خود مختاری کے اپنے جھگڑے کے بعد خادموں کی ان جماعتوں کو زبردستی توڑنے میں عجلت کی، لیکن یہ کسی طرح بھی اس کا واحد سبب نہ تھی۔ بادشاہ اور پارلیمنٹ سے اپنی گستاخانہ لڑائی میں بڑے بڑے تعلقہ دار جاگیرداروں نے کسان کو اس زمین سے جس پر اس کے خود تعلقہ دار کی طرح ہی کا جاگیری حق تھا، زبردستی بھگا کر اور شاملات کو ہڑپ کر کے، ناقابل سوازنہ کہیں زیادہ پرولتاریہ پیدا کر دیا۔ فلائڈرس کے اون بنانے والوں

* جے۔ اسٹوارٹ ”سیاسی معاشیات کے اصولوں کے بارے میں تحقیقات“، جلد اول، ڈبلن، ۱۷۷۰ء، صفحہ ۵۲۔ ایڈیٹر

کے تیزی کے ساتھ عروج اور اسی مناسبت سے انگلستان میں اون کی قیمت میں اضافے نے ان بے دخلیوں کے لئے براہ راست اکسایا۔ پرانے رُسا کو بڑی بڑی جاگیردارانہ جنگیں ہڑپ کر گئی تھیں۔ نئے رُسا اپنے زمانے کی اولاد تھے جس میں روپیہ پیسہ تمام طاقتوں کی ایک طاقت تھا۔ قابل زراعت زمین کا بھیڑوں کی چراگاہوں میں تبدیل کرنا، اس لئے، اس کا نعرہ تھا۔ ہیرسن اپنی تصنیف ”انگلستان کا تذکرہ، ہولنشید کے روزنامچے کی تمہید کی طرح، میں بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کی بے دخلی ملک کو کس طرح تباہ و برباد کر رہی ہے۔ ”ہمارے ہاں کے غاصبوں کو کیا پروا؟“، کسانوں کے گھر اور مزدوروں کے جھونپڑے مسمار کر ڈالے گئے تھے یا تباہ و برباد ہونے کو چھوڑ دئے گئے تھے۔ ہیرسن لکھتے ہیں: ”اگر ہر جاگیر کی مسلیں تلاش کی جائیں... تو جلد ہی معلوم ہو جائیگا کہ بعض جاگیروں میں سترہ، اٹھارہ یا بیس مکانات مکز گئے ہیں... کہ انگلستان آج سے پہلے کبھی اتنا کم آراستہ نہ تھا... شہروں اور قصبوں کا حال یہ ہے کہ یا تو وہ قطعی برباد ہو گئے ہیں یا چوتھائی یا آدھے سے زیادہ کم ہو گئے، اگرچہ اس میں یہاں وہاں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، ان قصبوں کی بات جنہیں بھیڑوں کی چراگاہوں کے لئے مسمار کر دیا گیا ہے اور وہاں کچھ باقی نہیں ہے سوائے جاگیرداروں کے مکانات کے... میں کچھ کہہ سکتا تھا۔“، ان پرانے اخبار نویسوں کی شکایات میں ہمیشہ مبالغہ آرائی ہوا کرتی ہے لیکن پیداوار کی کیفیتوں میں انقلاب کا ہم عصروں پر جو تاثر ہوا تھا اس کی وہ سچائی کے ساتھ عکاسی کرتے ہیں۔ چانسلر فورٹیسکیو اور تھامس مور کی تحریروں کا موازنہ پندرہویں اور سولہویں صدیوں کے درمیان خلیج کو واضح کرتا ہے۔ جیسے کہ تھارنٹن نے درست کہا ہے، انگریز مزدور طبقہ اپنے سنہری عہد سے آہنی عہد تک کی کوئی عبوری منزل طے کئے بغیر تیار ہو گیا تھا۔

قانون سازی اس انقلاب سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تہذیب کی اس بلندی پر جا کر کھڑی نہیں ہوئی تھی جہاں ”قوم کی دولت،“ (یعنی سرمائے کی تشکیل، اور لوگوں کے انبوه

کا اندھا دھند استحصال اور افلاس زدگی) ساری ریاست مازی کی حد آخر ہے۔ ہینری ہفتم کی اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں: ”ان دنوں (۱۴۸۹ء) احاطہ بندیاں زیادہ عام ہونی شروع ہو گئیں جس سے قابل کاشت زمین (جس کو لوگوں اور کنبوں کے بغیر زرخیز نہیں بنایا جاسکتا تھا) چراگاہوں میں تبدیل کردی گئی جن سے چند چرواہے بہ آسانی نمٹ لیا کرتے تھے، اور برسہا برس کی، تاحیات اور غیر میعاد کی لگان داری (کہ جس پر بہت سے کاشتکاروں کی گزراوقات تھی) قبضہ مالکانہ میں تبدیل کر لی گئی۔ اس سے لوگوں پر زوال آیا اور (اس کے نتیجے میں) قصبوں، گرجاؤں، عسری محصولوں اور ایسی ہی دوسری چیزوں پر زوال۔ اس تکلیف کا علاج کرنے میں ان دنوں بادشاہ کی دانشمندی قابل تعریف تھی اور پارلیمنٹ کی... انہوں نے احاطوں کو خالی کرا کے، اور چراگاہوں کو خالی کرا کے، لے لینے کا راستہ اختیار کیا۔“ ہینری ہفتم کے ایک قانون مجریہ ۱۴۸۹ء کی دفعہ ۱۹ نے تمام ”کاشتکاری مکانوں“ کی جن سے کم از کم ۲۰ ایکڑ زمین وابستہ ہو، مسماری کی مخالفت کردی۔ ہینری ہشتم کے ایک قانون مجریہ پچیسویں سال جلوس، کے ذریعے اسی قانون کی تجدید کردی گئی۔ اس میں اور باتوں کے علاوہ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بہت سے کھیت اور مویشیوں، خصوصاً بھیڑوں کے بڑے بڑے گلے چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے زمین کا لگان بہت بڑھ گیا ہے اور جتنی گھٹ گئی ہے، گرجاؤں اور مکانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے اور بے شمار لوگ ان وسائل سے محروم کر دئے گئے ہیں جن سے وہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے روزی مہیا کرتے۔ یہ قانون اس لئے تباہ شدہ کھیتوں کھلیانوں کی ازسرنو تعمیر کا حکم دیتا اور اناج اگانے کی زمین اور چراگاہوں کی زمین کے درمیان ایک تناسب مقرر کرتا ہے، وغیرہ۔ ۱۵۳۳ء کا ایک قانون کہتا ہے کہ بعض مالکان کے پاس ۲۴ ہزار بھیڑیں ہیں، اور ملکیت کی تعداد کو ۲۰۰۰ تک محدود کر دیتا ہے (۵)۔ لوگوں کی چیخ پکار اور قانون کی، ہینری ہفتم کے بعد ۱۵۰ برس تک، چھوٹے کاشتکاروں اور کسانوں کی بے دخلی کی مخالفت، یکساں بے نتیجہ رہے۔ ان کے ناکارہ پن

کا راز، بیکن، انجانے میں ہم پر واضح کر دیتا ہے۔ ”شاہ
 ہینری ہفتم کی ترکیب،“ بیکن نے اپنے ”مضامین، شہری اور
 اخلاقی،“ مضمون ۲۹ میں لکھا ہے ”دور رس اور قابل تعریف تھی،
 فارموں اور کھیتی باڑی کے گھرانوں کو ایک معیار کا بنانے
 میں، یعنی ان کو اس تناسب میں زمین دے کر قائم رکھتے
 ہوئے کہ وہ ایسی رعایا کی پرورش کرسکیں کہ جو سہولت اور
 خوش حالی کی زندگی بسر کرے اور کوئی حالت غلاموں کی سی
 نہ ہو، اور ہل مالکوں کے ہاتھ میں رکھا جائے اور محض
 اجرتیوں کے نہیں۔“ (۶) سرمایہ دارانہ نظام کا دوسری طرف
 مطالبہ تھا لوگوں کے جم غفیر کے لئے گھٹیا اور قریب قریب غلاموں
 کی سی حالت کا، ان کو بھاڑے کے ٹٹوؤں میں اور ان کے ذرائع محنت
 کو سرمائے میں بدل ڈالنے کا۔ عبور کی اس مدت کے دوران
 میں، قانون نے اجرت پر کام کرنے والے زراعتی مزدور کے گھر
 کے پاس ۴ ایکڑ زمین کو برقرار رکھنے کی بھی کوشش کی اور
 اپنے مکان میں لوگوں کو ٹھہرانے کی ممانعت کردی۔ جیمز
 اول کے دور حکومت میں، ۱۶۲۷ء میں فرنٹمل کے روگر کراکر
 کو اس بات پر سزا دی گئی تھی کہ اس نے فرنٹمل کی جاگیر
 میں ایک جھونپڑی بنا لی تھی جس کے ساتھ ۴ ایکڑ زمین دائمی
 طور پر ملحق نہیں کی گئی تھی۔ چارلس اول کے دور حکومت
 تک میں بھی ۱۶۳۸ء میں پرانے قوانین کی تعمیل کے لئے ایک
 شاہی کمیشن مقرر ہوا تھا، خصوصاً اس کی جس میں ۴ ایکڑ
 زمین کا حوالہ تھا۔ کرامویل کے زمانے میں بھی لندن کے چار
 میل کے حلقے میں مکان کی تعمیر کی اس وقت تک ممانعت تھی
 جب تک کہ ۴ ایکڑ زمین اس کے نام وقف نہ کردی گئی ہو۔
 اٹھارویں صدی کے پہلے نصف تک بھی زراعتی مزدور کے مکان
 سے ملحق اگر دو ایک ایکڑ زمین نہ ہو تو شکایت کی جاتی
 ہے۔ آجکل اگر وہ ایک چھوٹے سے باغ سے آراستہ ہو یا اگر
 وہ اپنے مکان سے بہت دور کہیں چھوٹے چھوٹے قطعات زمین لگان
 پر لے سکے تو خوش قسمت ہوتا ہے۔ ”زمیندار اور کاشتکار،“
 ڈاکٹر ہنٹر کہتے ہیں: ”یہاں ملی بھگت سے کام کرتے ہیں۔“

مکان کے ساتھ چند ایکڑ زمین مزدوروں کو بے حد خود مختار کر دے گی۔“ (۷)

لوگوں کو بالجبر بے دخل کرنے کے عمل کو سولہویں صدی میں تجدید مسیحیت سے اور اس کے نتیجے میں کلیسا کی جائداد کی زبردست بربادی سے ایک نیا اور خوفناک بڑھاوا ملا۔ تجدید مسیحیت کے زمانے سے پہلے کیتھولک کلیسا انگلستان کی اراضی کے بہت بڑے حصے کا جاگیری مالک تھا۔ خانقاہوں وغیرہ کو بند کرنے کی وجہ سے ان میں رہنے والے پرولتاریہ میں ڈھکیل دئے گئے۔ بڑی حد تک کلیسا کی جاگیریں بے حد لالچی شاہی مقربین کو دے دی گئیں یا سٹے باز کاشتکاروں اور شہریوں کو نہایت ہی کم داسوں پر فروخت کر دی گئیں جنہوں نے موروثی شکمی لگان داروں کو بیک وقت ایک سرے سے نکال بھگایا اور ان کی زمینوں کو ملا کر ایک کر دیا۔ گرجا کے عشرے کے ایک حصے میں سے غریب لوگوں کو دی ہوئی، قانونی طور پر ضمانت شدہ جائداد کو چپ چاپ ضبط کر لیا گیا (۸)۔ انگلستان کے دورے کے بعد ملکہ ایلزبتھ نے بے ساختہ کہا تھا ”پاپر یوئیک جیسٹ،“*۔ اس کے دور حکومت کے ۴۳ ویں سال محصول برائے امداد غربا نافذ کر کے قوم کے افلاس کو سرکاری طور پر تسلیم کرنا پڑا۔ ”اس قانون کے مصنفین ایسا لگتا ہے کہ اس کے اسباب واضح کرنے پر شرمسار تھے کیونکہ (روایتی انداز کے برعکس) اس کی قطعی کوئی تمہید نہیں ہے،“ (۹)۔ چارلس اول کے قانون چہارم مجریہ سولہویں سال جلوس، کے ذریعہ اس کے دائمی ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور درحقیقت صرف ۱۸۳۴ء ہی میں اس نے نئی اور زیادہ سخت صورت اختیار کی (۱۰)۔ تجدید مسیحیت کے یہ فوری نتائج اس کے سب سے زیادہ پائیدار نتائج نہیں تھے۔ گرجے کی جائداد نے اراضیاتی املاک کی روایتی شرائط کے مذہبی قلعے کی تشکیل کی تھی۔ اس کے زوال کے ساتھ ساتھ وہ بھی نافذ ہونے کے لائق نہیں رہ گئیں (۱۱)۔

* ”غربا“ ہر جگہ ناخوش ہیں،“ — اووڈ، ”روزے“، کتاب اول، بند ۲۱۸ سے ایک اقتباس۔ ایڈیٹر

سترھویں صدی کے آخری عشرے میں بھی معافی داروں کی جو آزاد کسانوں کا ایک طبقہ تھا، تعداد کاشتکاروں کے طبقے سے زیادہ تھی۔ کرام ویل کی طاقت کے وہی پشت پناہ تھے، اور سیکالے کے اعتراف کے مطابق بھی، شرابی رؤسا اور ان کے خادموں، دیہی پادریوں کے جنہیں اپنے آقاؤں کی دھتکاری ہوئی محبوباؤں سے شادی کرنی پڑتی تھی، مقابلے میں بہتر تھے۔ ۱۷۵۰ء کے لگ بھگ معافی داری غائب ہو گئی تھی (۱۲)، اور اسی طرح اٹھارویں صدی کے آخری عشرے میں زراعتی محنت کشوں کی شاملات کے آخری نشانات بھی۔ یہاں ہم زراعتی انقلاب کے خالص معاشی اسباب کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم صرف جبری وسائل پر بحث کرتے ہیں جو کام میں لائے گئے۔

خاندان اسٹوارٹ کی بحالی کے بعد مالکان اراضی نے، قانونی وسائل سے، غاصبانہ کارروائی شروع کردی جو براعظم یورپ میں ہر جگہ کسی قانونی قاعدے کے بغیر انجام دی گئی تھی۔ انہوں نے جاگیردارانہ اصول لگان داری کا خاتمہ کر دیا یعنی انہوں نے ریاست کی جانب اس کی تمام ذمہ داریوں سے نجات حاصل کر لی، کسانوں پر اور باقی عوام الناس پر محصولات عائد کر کے ریاست کی ”تلافی“ کر دی، ان جاگیروں پر جدید نجی حقوق مالکانہ اپنے لئے جائز قرار دلوا لئے جن پر ان کا صرف جاگیردارانہ حق ملکیت تھا، اور آخر میں یہ کہ انتقال اراضی کے وہ قوانین منظور کئے جنہوں نے مناسب تغیر و تبدل کے ساتھ انگلستان کے زراعتی مزدور پر وہی اثر ڈالا جو روسی کسانوں پر تاتاری بورس گودونوف کے فرمان نے ڈالا تھا*۔

*ظاہر ہے کہ یہ ۱۵۹۷ء کے فرمان کا حوالہ ہے جو فیودور ایوانوویچ کے دور حکومت میں جاری ہوا تھا جبکہ روس کا اصل حکمران بورس گودونوف تھا۔ اس فرمان کے تحت ان کسانوں کو جو اپنے مالکان زمین کے ناقابل برداشت ظلم و استبداد اور غلامی سے تنگ آ کر بھاگ گئے تھے، پانچ برس کے اندر اندر تلاش کرنا اور سابقہ مالکوں کے پاس واپس پہنچانا تھا۔ ایڈیٹر

”شاندار انقلاب“ * آرینج کے ولیم (۱۳) کے ساتھ ساتھ قدر زائد کو تصرف میں لانے والے زمینداروں اور سرمایہ داروں کو بھی برسرِ اقتدار لے آیا۔ انہوں نے بڑے ہی زبردست پیمانے پر ریاست کی زمینوں کی چوریاں کرنے کے نئے دور کا آغاز کیا، وہ چوریاں جو اب تلک ذرا معمولی پیمانے پر تگڑم سے کر لی جایا کرتی تھیں۔ یہ جاگیریں بخشدی جاتی، مضحکہ خیز داموں پر فروخت کر دی جاتی یا یہاں تک کہ براہ راست قبضہ کر کے نجی جاگیروں میں شامل کر لی جاتی تھیں (۱۴)۔ یہ سب کچھ قانونی ضابطوں کی ذرا بھی تعمیل کے بغیر ہوا۔ شاہی زمینوں کے اس طرح دھوکے سے ہتھیا لئے جانے سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گرجے کی جاگیروں کی، جہاں تک کہ وہ جمہوریائی انقلاب کے دوران میں ہاتھ سے نکل نہیں گئی تھیں، لوٹ سے انگلستان کے آج کے اسرا کی نوابی مملکتوں کی بنیاد پڑتی ہے (۱۵)۔ اس کارروائی کی بورژوا سرمایہ داروں نے اور باتوں کے علاوہ اس نظریے سے تائید کی کہ اراضی کی آزادانہ تجارت کو بڑھاوا ملے، بڑے فارسوں کے نظام کی بنیاد پر جدید زراعت کی مملکت کو توسیع حاصل ہو، اور آزاد زراعتی پرولتاریوں کی ان کے لئے فراہمی، جو ہاتھ کے ہاتھ ہو، بڑھ جائے۔ اس کے علاوہ بینکاری سے بننے والے نئے ریشوں کے، نوزائندہ بلند پرواز ان مالیات کے اور بڑے بڑے کارخانیداروں کے جن کا ان دنوں انحصار حفاظتی محصولات پر تھا، قدرتی ساتھی اراضیاتی رؤسا تھے۔ انگلستانی بورژوازی نے خود اپنے مفاد میں عمل کیا، ٹھیک اسی دانشمندی کے ساتھ جس طرح سویڈن کی بورژوازی نے کیا تھا جس نے اپنے معاشیاتی ساتھیوں، کسانوں کے ساتھ مل کر عمل کو پلٹتے ہوئے بادشاہوں کی مدد کی تھی کہ وہ بالائی

* ”شاندار انقلاب“ کی اصطلاح انگلستانی بورژوا تاریخ نویس ۱۶۸۸ء میں حکومت کا تختہ الٹنے کے اس واقعے کو بیان کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کے بعد انگلستان میں دستوری بادشاہت قائم ہوئی جو اراضیاتی رؤسا اور بڑی بورژوازی کے درمیان مصالحت پر مبنی تھی۔ ایڈیٹر

طبقہٴ امرا سے شاہی زمینات بالجبر واپس لے لیں۔ یہ عمل ۱۶۰۴ء سے ہوتا رہا اور چارلس دہم اور چارلس یازدہم کے تحت۔ شاملاتی املاک کی۔ جو ریاستی املاک سے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، ہمیشہ الگ رہی ہے۔ پرانے ٹیوٹونی ادارے کی حیثیت تھی جو جاگیردارانہ نظام کے پردے میں برقرار رہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اس کو زبردستی ہڑپ کر لینے کا عمل، جو عموماً مزروعہ زمین کو چراگاھوں میں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ انجام پایا تھا، پندرھویں صدی کے آخر سے شروع ہوتا اور سولھویں صدی تک بڑھ آتا ہے۔ لیکن ان دنوں یہ عمل تشدد کی انفرادی کارروائیوں کے ذریعے انجام دیا جا رہا تھا جن کے خلاف قانون ڈیڑھ سو سال تک جہاد کرتا رہا مگر بے سود۔ اٹھارویں صدی میں جو پیش قدمی کی گئی ہے اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ خود قانون اب عوام کی زمین کی چوری کا آلہ کار بن جاتا ہے، حالانکہ بڑے کاشتکار اپنے چھوٹے موٹے آزادانہ طریقوں کو بھی کام میں لاتے ہیں (۱۶)۔ ڈکیتی کی پارلیمانی شکل شاملات کے گرد احاطہ بنانے کے قوانین کی ہے، بہ الفاظ دیگر وہ حکمنامے جن کے بموجب عوام کی زمین کو زمیندار اپنی نجی ملکیت کی حیثیت سے خود اپنے نام منظور کر لیتے ہیں، عوام کو بے دخل کرنے کے حکمنامے۔ سر ایف۔ ایم۔ ایڈن نے خود اپنی ہی پرفن خاص پیروی کی تردید کی، جس میں وہ شاملاتی املاک کو بڑے زمینداروں کی جنہوں نے جاگیردار مالکوں کی جگہ لے لی ہے، نجی املاک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ خود ”شاملات کی احاطہ بندی کے لئے پارلیمنٹ کے عام قانون،“ کا مطالبہ کرتے ہیں (اور اس طرح تسلیم کر لیتے ہیں کہ نجی ملکیت میں اس کی تبدیلی کے لئے ایک پارلیمانی ”انقلاب،“ ضروری ہے)، اور اس کے علاوہ قانون ساز ادارے سے بے دخل غربا کی قانونی چارہ جوئی سے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں (۱۷)۔

جبکہ خود ساختار معافی دار کی جگہ غیر میعاد کی کاشتکاروں، سالانہ پٹوں پر چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں، زمینداروں کی خوشنودی پر منحصر رہنے والے تابعداروں کے مجمع بے ترتیب نے لے لی تو

شاملاتی زمینوں کی باقاعدہ ڈکیتی نے، ریاستی علاقوں کی چوری کے ساتھ، ان بڑے بڑے فارموں کی، جو اٹھارویں صدی میں سرمائے کے فارم (۱۸) یا تاجروں کے فارم (۱۹) کہلاتے تھے، توسیع میں اور اشیاء سازی کی صنعت کے لئے پرولتاریوں کی حیثیت سے زراعت پیشہ آبادی کو ”آزاد کرنے میں“، خاص طور سے مدد دی۔ لیکن اٹھارویں صدی نے قومی دولت اور عوام کے افلاس کے درمیان یگانگت کو اس قدر مکمل طریقے سے ابھی تسلیم نہیں کیا تھا جس قدر کہ انیسویں صدی نے کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کی معاشیاتی تحریروں میں ”شاملات کی احاطہ بندی“ پر انتہائی زوردار مناظرے ملتے ہیں۔ میرے سامنے جو ڈھیروں مسالہ پڑا ہوا ہے اس میں سے صرف چند اقتباسات پیش کر رہا ہوں جو اس زمانے کے حالات پر تیز روشنی ڈالیں گے۔ ایک برہم شخص لکھتا ہے: ”ہرٹفورڈشائر کے کئی حلقوں میں ۲۴ فارموں کو جو اوسطاً ۵۰-۱۵۰ ایکڑ تک کے تھے، ملا کر تین فارموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔“ (۲۰) ”نارتھمپٹن شائر اور لیسیسٹر شائر میں شاملات کی احاطہ بندی بہت ہی بڑے پیمانے پر ہوئی ہے، اور بیشتر نئی ملکیتیں، جو احاطہ بندی کا نتیجہ ہیں، چراگاہوں میں تبدیل کر دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی ملکیتوں کے اندر اب سالانہ ۵۰ ایکڑ میں بھی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں پہلے ۱۵۰۰ میں ہوا کرتی تھی۔ سابقہ رہائشی مکانوں، کھلیانوں، اصطبلوں وغیرہ کے کھنڈرات، سابقہ باشندوں کی واحد علامات ہیں۔“ ”بعض کھلے کھیت کے گاوؤں میں ایک سو مکانات اور کنبے... گھٹ گھٹا کر آٹھ یا دس رہ گئے ہیں... جن حلقوں میں احاطہ بندی ہوئے صرف ۱۵ یا ۲۰ برس ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر میں مالکان زمین تعداد میں وہاں کھلے کھیتوں کی حالت میں قبضہ رکھنے والوں کی تعداد کی بہ نسبت بہت ہی کم ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ اس جگہ چار یا پانچ چرواہی کرانے والوں کی بڑی بڑی احاطہ بند مجموعی ملکیتیں ہوں جو پہلے بیس یا تیس کاشتکاروں کے ہاتھوں میں تھی اور اتنے ہی چھوٹے لگان داروں اور مالکوں کے پاس۔ اب تلک ان سب کو بال بچوں سمیت اور بہت سے

دوسرے کنبوں کو جو زیادہ تر انہیں کے ہاں ملازم تھے اور ان کی کفالت میں تھے، اپنی رہائش گاہوں سے نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ ،، (۲۱) صرف بیکار پڑی ہوئی زمین ہی کو نہیں، بلکہ اکثر شاملات کو یا برادری کو ادا کردہ متعینہ لگان پر لی ہوئی مزروعہ زمین کو بھی پڑوس کے زمینداروں نے احاطہ بندی کے بہانے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ”یہاں میرے پیش نظر کھلے کھیتوں اور ان زمینوں کی احاطہ بندیاں ہیں جن کی پہلے ہی اصلاح کی جا چکی ہے۔ احاطہ بندیوں کے دفاع میں لکھنے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ گھٹے ہوئے دیہات فارموں کی اجارہ داریوں میں اضافہ کرتے، اشیائے خوردونوش کی قیمتیں بڑھاتے اور بستیوں کے اجڑنے کا باعث ہوتے ہیں... اور بنجر زمینوں کی احاطہ بندی بھی (جیسے کہ اب کی جارہی ہے) غربا کو روزی کے ایک حصے سے محروم کر کے ان کے لئے باعث آزار ہے، اور فارموں کی توسیع ہی کا باعث بنتی ہے جو کہ پہلے ہی حد سے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں۔ ،، (۲۲) ڈاکٹر پرائس کہتے ہیں کہ ”جب یہ زمین چند بڑے بڑے کاشتکاروں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے تو نتیجہ یہی ہونا چاہئے کہ چھوٹے چھوٹے کاشتکار، (جنہیں اس سے پہلے انہوں نے ”بیشمار چھوٹے چھوٹے مالکان اور لگان دار،“ قرار دیا ہے، ”جو کہ اس زمین کی پیداوار سے جو کہ ان کے قبضے میں ہے، شاملات میں رکھی جانے والی بھیڑوں سے، مرغیوں، سور وغیرہ سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارہ کرتے ہیں اور اس لئے جنہیں گزراوقات کی کسی چیز کے خریدنے کا کم ہی موقع ہوتا ہے،) ”ایسے لوگوں کی جماعت میں تبدیل ہو جائیں گے جو دوسروں کے لئے کام کر کے اپنی روزی کماتے ہیں اور جن کے لئے ضروری ہو جائیگا کہ اپنی تمام ضروریات کے لئے بازار جائیں... غالباً مزدور زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ اس کے لئے مجبوریاں زیادہ ہونگی... قصبے اور اشیاء سازی کے مرکز بڑھیں گے، کیونکہ جگہوں اور نوکری کی جستجو میں زیادہ لوگ وہاں ہنکا دئے جائیں گے۔ فارموں کو جمع کرنے کا عمل قدرتی طور پر اسی طرح رونما ہوتا ہے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق کئی برس سے درحقیقت یہ اس سلطنت میں

جاری ہے۔ ،، (۲۳) احاطہ بندیوں کے اثر کا خلاصہ وہ اس طرح پیش کرتے ہیں: ”بحیثیت مجموعی، لوگوں کے نچلے درجوں کی صورت حالات قریب قریب ہر اعتبار سے بدتری کی جانب بدل جاتی ہے۔ مختصر سی زمین پر قبضہ رکھنے والوں سے گھٹ کر وہ یومیہ مزدوری پانے والا کامگار اور اجیر مزدور رہ جاتا ہے؛ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس حالت میں ان کی گزراوقات زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ ،، (۲۴) درحقیقت شاملات کی زمینیں ہڑپ ہو جانے اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت میں جو انقلاب ہوا اس نے زراعت پیشہ مزدوروں کو اس قدر شدت کے ساتھ متاثر کیا کہ، ایڈن کے بیان کے مطابق بھی ۱۷۶۵ء اور ۱۷۸۰ء کے درمیان ان کی اجرتیں کم از کم سطح سے بھی نیچے گرنے لگیں اور ان میں سرکاری قانون غربا کے مطابق دی جانے والی امداد شامل کی جانے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اجرتیں ”قطعی ضروریات زندگی کے لئے کافی ہونے سے زیادہ نہیں تھیں۔“

آئیے ایک لمحے کے لئے ہم احاطہ بندیوں کے ایک حاسی اور ڈاکٹر پرائس کے مخالف کی سنیں ”نہ ہی یہ کوئی اہم بات ہے کہ بستیاں ضرور اجڑیں گی، کیونکہ کھلے کھیتوں میں لوگ اپنی محنت ضائع کرتے نظر نہیں آتے... اگر چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں کو ایسے لوگوں کی جماعت میں تبدیل کر کے جنہیں دوسروں کے لئے کام کرنا پڑتا ہو، مزدور زیادہ سہیا ہو جاتے ہوں، تو یہ ایک ایسا فائدہ ہے جس کا قوم کو،، (بلاشبہ جس سے ”بدلے ہوؤں،، کا تعلق نہیں ہے) ”خواہاں ہونا چاہئے... کہ جب ان کی مشترکہ محنت سے ایک ہی فارم پر استفادہ کیا جاتا ہے تو پیداوار زیادہ حاصل ہوتی ہے، اشیاء سازی کے مرکوزوں کے لئے فراوانی ہوگی اور اس ذریعے سے اشیاء سازی کے مرکز، جو کہ قوم کی کانوں میں سے ایک ہے، اناج کی پیدا شدہ مقدار کے تناسب میں بڑھیں گے۔ ،، (۲۵)

جس صبر و تحمل اور ذہنی سکون کے ساتھ سیاسی معاشیات داں ”اسلاک کے مقدس حقوق،، کی انتہائی بے شرمی کے ساتھ خلاف ورزیوں کو اور لوگوں پر شدید ترین تشدد کو، جونہی وہ سرمایہ دارانہ طریقہ پیداوار کی بنیادیں استوار کرنے کے لئے ضروری

ہوتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ سر ایف۔ ایم۔ ایڈن کرتے ہیں جو سرتاپا ہمدرد بنی نوع انسان اور ٹوری ہیں۔ چوریوں کا پورا سلسلہ، ناجائز دست اندازیاں اور عام لوگوں کی پریشانی جو پندرھویں صدی کے آخری تہائی سے اٹھارویں صدی کے آخر تک رہیں، ان سے محض یہ پراطمینان نتیجہ اخذ کرا سکیں: ”مزروعہ زمین اور چراگاہ کے درمیان موزوں تناسب قائم کیا جانا تھا۔ پوری چودھویں صدی اور پندرھویں کے بڑے حصے کے دوران ایک ایکڑ چراگاہ پر ۲، ۳ اور یہاں تک کہ ۴ ایکڑ مزروعہ زمین تھی۔ سولہویں صدی کے وسط کے قریب تک یہ تناسب بدل کر ۲ ایکڑ چراگاہ پر ۲، بعد میں ۱ ایکڑ پر ایک مزروعہ رہ گیا تھا، یہاں تک کہ آخرکار چراگاہ کے ۳ ایکڑ پر مزروعہ زمین کے ایک کا جائز تناسب حاصل ہو گیا۔“ انیسویں صدی میں زراعتی مزدور اور شاملات کے درمیان تعلق کی یاد بھی، واقعی، غائب ہو گئی۔ زیادہ قریبی زمانے کے بارے میں کچھ نہ کہا جاتے تو بھی کیا زراعت پیشہ آبادی کو ۳۵۱۱۷۷۰ ایکڑ شاملات کی زمین کے معاوضے میں، جو ۱۸۰۱ء اور ۱۸۳۱ء کے درمیان ان کے ہاں سے چوری کر لی گئی تھی اور پارلیمانی ترکیبوں سے زمینداروں نے زمینداروں کی خدمت میں پیش کردی تھی، ایک چھدام بھی ملی؟

زراعت پیشہ آبادی کی نہایت بڑے پیمانے پر بے دخلی کا آخری عمل، انجام کار، جاگیروں کی نام نہاد صفائی ہے، یعنی لوگوں کو وہاں سے سمیٹ کر نکال باہر کرنا۔ اب تلک جن انگلستانی طریقوں کو زیر بحث لایا گیا ہے ان کا اختتام ”صفائی“ پر ہوا ہے۔ پچھلے باب میں جدید حالات کی جو تصویر پیش کی گئی ہے، جہاں خود مختار کسان باقی نہیں رہ گئے ہیں کہ جن سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا، جھونپڑیوں کی ”صفائی“ شروع ہو جاتی ہے؛ چنانچہ زراعت پیشہ مزدوروں کو اس زمین پر جہاں انہوں نے کاشت کی ہوئی ہوتی ہے، اتنی جگہ بھی نہیں ملتی جس کی نہیں خود اپنے رہنے کو مکان بنانے کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ”جاگیروں کی صفائی“ سے حقیقی اور صحیح مراد کیا ہے، یہ ہمیں جدید

رومان کی ارض موجودہ، اسکاٹ لینڈ کے ہائی لینڈز ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ وہاں اس عمل کا طرہ استیاز اس کی باقاعدگی، ایک ہی ضرب میں جس پیمانے پر اس کی تعمیل ہو جاتی ہے اس کی وسعت (آئر لینڈ میں زمیندار ایک ہی وار میں کئی کئی گاؤں کا صفایا کر دینے کی حد تک چلے گئے ہیں؛ اسکاٹ لینڈ میں اتنے بڑے خطے جتنی کہ جرمن ریاستیں ہیں، نمٹا دئے جاتے ہیں) آخر میں مخصوص وضع کی املاک جس کے مطابق غبن کی ہوئی زمینوں کو قبضے میں رکھا گیا تھا۔

ہائی لینڈ کے کئی قبیلوں میں منظم تھے، جن میں سے ہر ایک اس زمین کا مالک ہوتا تھا جس پر وہ آباد تھا۔ قبیلے کا نمائندہ، اس کا سردار یا ”مرد بزرگ“، اس جائداد کا محض خطابی مالک ہوا کرتا تھا، جیسے ملکہ انگلستان قوم کی پوری سرزمین کی خطابی مالکہ ہوتی ہے۔ جب انگلستانی حکومت ان ”بزرگ لوگوں“ کی اندرونی لڑائیوں کو اور لولینٹ کے میدانوں میں ان کی متواتر دست درازیوں کو دبانے میں کامیاب ہو گئی تو ان قبیلوں کے سرداروں نے ڈکیتوں کا اپنا قدیمی پیشہ ترک نہیں کیا؛ انہوں نے اس کی محض شکل و صورت بدل دی۔ بزعم خود انہوں نے اپنے نام چارے کے حق کو نجی املاک کے حق میں تبدیل کر لیا، اور چونکہ اس کی وجہ سے اپنے اہل قبیلہ سے ان کا ٹکراؤ ہوا اس لئے انہوں نے کھلے عام زبردستی ان کو مار بھگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ”انگلستان کا کوئی بادشاہ بھی اپنی رعایا کو سمندر کے اندر بھگا دینے کا بخوبی دعویدار ہو سکتا ہے“۔ یہ پروفیسر نیومن نے کہا ہے (۲۶)۔ اس انقلاب کے، جو اسکاٹ لینڈ میں ”مدعی تخت“ کے حاسیوں کی آخری

* ۱۷۴۶ء - ۱۷۴۷ء کی اس بغاوت کا حوالہ ہے جو اسٹوارٹ خاندان کے حاسیوں نے کی تھی جن کا مطالبہ تھا کہ چارلس ایڈورڈ کو جسے ”چھوٹا مدعی تخت“ کہا جاتا تھا، تخت انگلستان پر بیٹھنا چاہئے۔ یہ بغاوت اسکاٹ لینڈ اور انگلستان میں زمینداروں کے ہاتھوں اپنے استحصال کے اور زمین سے نہایت وسیع پیمانے پر بے دخلی کے خلاف عوام الناس کے احتجاج کی بھی

بغاوت کے بعد شروع ہوا تھا، ابتدائی مرحلوں کے بارے میں سر جیمز اسٹوارٹ (۲۷) اور جیمز اینڈرسن (۲۸) کی تحریروں سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اٹھارویں صدی میں جب کلٹ نسل کے گالوں کو مار مار کر بھگایا جا رہا تھا تو انہیں نقل وطن کی اس امر کے پیش نظر ممانعت تھی کہ ان کو زبردستی گلاسگو اور اشیاء سازی کے دوسرے شہروں میں ہنکایا جا سکے (۲۹)۔ انیسویں صدی میں جو طریقے رائج تھے (۳۰)، ان کی ایک مثال کی حیثیت سے اس ”صفائی“ کا تذکرہ یہاں کافی ہوگا جو سدرلینڈ کی ڈچیز نے کی تھی۔ موصوفہ جو معاشیات سے بخوبی آگاہ تھیں، بنیادی علاج کرنے کے لئے اپنی حکومت سے کارروائی شروع کرنے اور پورے ملک کو، جس کی آبادی ایسی ہی سابقہ کارروائیوں کی بدولت گھٹ کر ۱۵۰۰۰ رہ گئی تھی، بھیڑوں کی چراگاہ بنا ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ۱۸۱۴ء سے لیکر ۱۸۲۰ء تک ان ۱۵۰۰۰ باشندوں تقریباً ۳۰۰۰ کنبوں کو باقاعدگی کے ساتھ مار مار کر بھگایا گیا اور جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ ان کے تمام گاؤں مسمار اور جلا کر خاک کر دیئے گئے، ان کے سارے کھیتوں کو چراگاہوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ برطانوی فوجیوں نے اس بے دخلی کی تعمیل کرائی اور وہاں کے باشندوں سے مارپیٹ کی۔ ایک بوڑھی عورت جھونپڑی کے جس میں سے اس نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا تھا، شعلوں میں جلا کر ہلاک کر دی گئی۔ اس طرح ان خاتون محترم نے ۹۴۰۰۰ ایکڑ اس زمین کو ہتھیا لیا جو مدت مدید سے اس قبیلے کی ملکیت تھی۔ نکالے ہوئے باشندوں کو انہوں نے سمندر کے کنارے تقریباً ۶۰۰۰ ایکڑ زمین دے دی۔ ۲ ایکڑ فی کنبہ۔ یہ ۶۰۰۰ ایکڑ اس وقت تلک بنجر پڑے تھے اور مالکان کو کوئی آمدنی نہیں دے رہے تھے۔ ڈچیز نے، از راہ نیک دلی، یہاں تک کیا

آئینہ داری کرتی تھی۔ انگلستانی فوجوں نے جب اس بغاوت کو کچل دیا تو اس کے بعد اسکاٹ لینڈ کے ہائی لینڈ میں قبائلی نظام درہم برہم ہونے لگا اور ”جاگیروں کی صفائی“ نے اور بھی شدید نوعیت اختیار کر لی۔ ایڈیٹر

کہ کنیوں کے سربراہوں کو، جنہوں نے ان کے خاندان کے لئے صدیوں تک اپنا خون بہایا تھا، اوسطاً ۲ شلنگ ۶ پینس فی ایکڑ کے لگان پر دیا۔ چرا کر حاصل کی ہوئی قبیلوں کی ساری زمین کو انہوں نے بھیڑوں کے ۲۹ بڑے بڑے فارموں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ہر ایک میں ایک کنبے کو بسایا جو بیشتر انگلستان سے درآمد کئے ہوئے فارموں کے ملازمین تھے۔ ۱۸۲۵ء میں ۱۵۰۰۰ گالوں کی جگہ ۱۳۱۰۰۰ بھیڑیں لے چکی تھیں۔ باقی ماندہ اصلی باشندوں نے جن کو ساحل سمندر پر پھینک دیا گیا تھا ماہی گیری سے گزراوقات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بیک وقت بری اور بحری بن گئے اور ایک انگلستانی مصنف کے قول کے مطابق آدھے زمین پر اور آدھے پانی میں رہتے تھے اور اس کے علاوہ آدھے دونوں پر (۳۱)۔

لیکن جرأت آزما گالوں کو اپنی پرجوش عقیدت، تخیل پرستی کا اور کوهستانوں کا کفارہ قبیلے کے ”بزرگ لوگوں“ کو ابھی اور تلخی کے ساتھ ادا کرنا تھا۔ ان کی مچھلیوں کی باس بڑے لوگوں کی ناکوں تک پہنچ گئی۔ اس میں ان کو منافع کی خوشبو آئی اور ساحل سمندر کو انہوں نے لندن کے بڑے بڑے ماہی فروشوں کو پٹے پر دے دیا۔ دوسری بار گالوں کو نکال باہر کیا گیا (۳۲)۔

لیکن انجام کار بھیڑوں کی چراگاہیں ہرنوں کی محفوظ شکارگاہوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ انگلستان میں اصل جنگلات نہیں ہیں۔ امراء کے سبزہ زاروں میں ہرن گمبھیر گھریلو مویشی ہوتے ہیں، لندن کے مددگار میربلدہ کی طرح موٹے۔ چنانچہ اسکاٹ لینڈ ”امیروں کے چونچلوں“ کی آخری پناہ گاہ ہے۔ سوئس ۱۸۴۸ء میں کہتے ہیں: ”ہائی لینڈز میں نئے جنگلات کھمبیوں کی طرح نمودار ہو رہے ہیں۔ یہاں گئیک کے ایک پہلو میں گلینفیشی کے نئے جنگلات ہیں اور وہاں دوسرے پہلو میں آرڈویریکی کے نئے جنگلات۔ اسی انداز میں بلیک ماؤنٹ ہے، ایک زبردست بنجر علاقہ جو حال ہی میں نمودار ہوا ہے۔ مشرق سے مغرب تک۔ ابرڈین کے گردونواح سے لیکر اوبان کی گھاٹیوں تک۔ اب جنگلات کی ایک مسلسل

قطار ہے، جبکہ ہائی لینڈز کے دوسرے حصوں میں لوچ آرکائیگ، گلین گیری، گلین مورسٹن وغیرہ کے نئے جنگلات ہیں۔ ان تنگ گھاٹیوں میں بھیڑیں لائی گئیں جہاں پہلے چھوٹے کاشتکاروں کی بستیاں تھیں؛ اور موخرالذکر کو زمین کے زیادہ خراب اور زیادہ بنجر قطعات پر روزی حاصل کرنے کو مار بھگایا گیا تھا۔ اب بھیڑوں کی جگہ ہرن لے رہے ہیں؛ اور اب ایک بار پھر یہ چھوٹے چھوٹے لگان داروں کو محروم کئے دے رہے ہیں جو لازمی طور پر اور بھی زیادہ خراب زمین پر اور زیادہ عرق ریز مشقت کے لئے ہنکا دئے جائیں گے۔ ہرنوں کے بن (۳۳) اور لوگ، ان کی بقائے باہم نہیں ہوسکتی۔ دونوں میں سے ایک نہ ایک کو ہٹنا پڑیگا۔ اگلی چوتھائی صدی میں جنگلات کو تعداد اور رقبے میں بڑھنے دیجئے، جیسے کہ پچھلے ربعہ میں ہوتا رہا ہے، بس پھر گال اپنی ہی سرزمین پر ناپید ہو جائیں گے۔ ... ہائی لینڈز کے مالکان اراضی میں یہ تحریک بعضوں میں ہوس کے باعث پیدا ہوئی ہے۔ ... بعضوں میں شوق شکار کے باعث ... جبکہ باقی، زیادہ عملی وضع کی طبیعت رکھنے والے ہرنوں کا یہ کاروبار محض منافع کے نظریے سے کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پہاڑی دامن جس پر جنگل لگا دیا گیا ہو، مالک اراضی کے لئے بھیڑوں کی چراگاہ کی حیثیت سے کرائے پر اٹھا دینے کی بہ نسبت منافع بخش ہوتا ہے ... شکاری جسے ہرنوں کا جنگل چاہئے ہوتا ہے اپنی پیش کش میں کسی اور چیز کا حساب نہیں رکھتا سوائے اپنی جیب کی گنجائش کے ... انگلستان میں نارمن بادشاہوں کی پالیسی کے باعث آئی ہوئی مصیبتوں سے ہائی لینڈز میں جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں وہ شاید ہی کم شدید ہوں۔ ہرنوں کی حدوں میں توسیع ہو گئی جبکہ لوگوں کو ہنکا کر زیادہ سے زیادہ تنگ حلقے میں محدود کر دیا گیا۔ ... لوگوں کی آزادیاں یکے بعد دیگرے تارتار کی جا رہی ہیں۔ ... اور ظلم و تشدد دن پر دن بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کو نکالنے اور منتشر کرنے پر مالکان اراضی ایک طے شدہ اصول کی طرح، ایک زرعی ضرورت کی طرح عمل کر رہے ہیں، اسی طرح جیسے کہ امریکہ یا آسٹریلیا کے بیابانوں سے درختوں اور جھاڑیوں کو صاف

کیا جاتا ہے؛ اور یہ عمل خاموش، کاروباری طریقے سے جاری رہتا ہے وغیرہ۔ ،، (۳۴)

گرجاؤں کی املاک پر زبردستی قبضہ، ریاست کے علاقوں کو دھوکے بازی سے ہتھیانا، شاملات کی زمینوں کی ڈکیتی، جاگیر اور قبیلوں کی املاک ہڑپ کر جانا، اور بے دھڑک دہشت پسندی کے حالات میں اس کو جدید نجی ملکیت میں تبدیل کر لینا، یہ سب زمانہ قدیم کی جمع کے محض چند مثالی طریقے ہیں۔ انہوں نے سرمایہ دارانہ زراعت کا میدان مارا، زمین کو سرمایے کا حصہ بنایا اور شہری صنعتوں کے لئے ”آزاد“ اور غریب الوطن پرولتاریہ کی ضروری فراہمی کا اہتمام کیا۔

پندرھویں صدی کے اواخر سے بے دخل کئے جانے والوں کے خلاف خونی قانون۔ پارلیمنٹ کے قانون سے اجرتوں کا بالجبر کم کیا جانا

جاگیرداروں کے خادموں کے دستوں کے توڑ دئے جانے اور زمین سے لوگوں کے زبردستی بے دخل کردئے جانے سے جو پرولتاریہ بنا، اس ”آزاد“ پرولتاریہ کا اس قدر تیز رفتاری سے نوزائیدہ صنعت میں کسی طرح جذب ہوجانے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ جس تیزی سے اس کو دنیا میں پھینکا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یہ لوگ جنہیں اس طرز زندگی سے جس کے وہ عادی تھے اچانک گھسیٹ لایا گیا تھا، اپنی نئی حالت کے نظم میں اسی طرح اچانک اپنے آپ کو موزوں نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک کثیر تعداد میں بھکاری، ڈاکو، آوارہ گرد بن گئے، کچھ تو طبیعت کے رجحان کے باعث، بیشتر حالات کے دباؤ کے زیر اثر۔ چنانچہ پندرھویں صدی کے آخر اور پوری سولہویں صدی کے دوران میں پورے مغربی یورپ میں آوارہ گردی کے خلاف خونی قوانین بنے۔

موجودہ مزدور طبقے کے اجداد کو آوارہ گرد اور قلاش بن جانے پر مجبور ہو جانے کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ قانون سازی نے ان سے ”رضا کار“ مجرم کی حیثیت سے برتاؤ کیا اور یہ فرض کر لیا کہ پرانے حالات کے تحت جو کہ موجود نہیں تھے، کام کرتے رہنے کا انحصار خود ان کی اپنی مرضی پر تھا۔

انگلستان میں اس قانون کا آغاز ہینری ہفتم کے تحت ہوا۔ ہینری ہشتم - ۱۵۳۰ء: بوڑھے اور کام نہ کر سکنے والے بھکسنگوں کو بھیک مانگنے کا اجازت نامہ ملتا ہے۔ دوسری طرف تندرست آوارہ گردوں کی بیدزنی اور سزائے قید۔ ان کو گاڑی کے پیچھے باندھ کر کوڑے لگائے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کا جسم لہولہاں ہو جاتا ہے۔ پھر ان سے قسم لی جاتی ہے کہ وہ اس گاؤں جائیں گے جہاں پیدا ہوئے تھے یا پچھلے تین برس سے جہاں رہتے تھے اور ”محنت پر لگ جائیں گے“۔ کیسی اندوھناک ستم ظریفی ہے! ہینری ہشتم کے قانون مجریہ سٹائیسویں سال جلوس میں سابقہ قانون دوہرایا گیا ہے مگر نئی دفعات سے اس کو تقویت دے دی گئی۔ آوارہ گردی میں دوسری گرفتاری پر بیدزنی دوہرائی جاتی ہے اور آدھا کان کاٹ دیا جاتا ہے؛ لیکن تیسری خطا پر مجرم کو عادی جرائم پیشہ اور عام بہبودی کے دشمن کی حیثیت سے پھانسی دے دی جاتی ہے۔

ایڈورڈ ششم: اس کے سال جلوس ۱۵۴۷ء کے ایک قانون کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کام کرنے سے انکار کرے تو وہ بطور سزا اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائیگا جس نے اس پر کاهلی کا الزام عائد کیا ہے۔ آقا غلام کو روٹی اور پانی دے گا، پتلا شوربا اور ایسا بچا کھچا گوشت جو وہ مناسب سمجھے۔ اسے حق ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی کام کرنے پر، خواہ وہ کتنا ہی نفرت انگیز کیوں نہ ہو، کوڑے اور زنجیروں کی مدد سے مجبور کرے۔ اگر غلام ایک پندرہواڑے غیر حاضر رہے، تو اس کو عمر بھر کی غلامی کی سزا دے دی جائے اور اس کی پیشانی یا پیٹھ پر حرف S داغ دیا جائے؛ اگر وہ تین مرتبہ بھاگ جائے تو اس کو سنگین مجرم قرار دیکر پھانسی دے دی

جائے۔ آقا اس کو فروخت کر سکتا ہے، ورثے میں دے سکتا ہے، غلام کی حیثیت سے اس کو کرائے پر دے سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ کسی اور نجی سامان یا مویشی کو۔ اگر غلام آقاؤں کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کریں، تو بھی ان کو پھانسی دے دی جائے۔ اطلاع ملنے پر، مقامی منصفوں کا فرض ہے کہ وہ بدمعاشوں کو ڈھونڈ نکالیں۔ اگر ایسا ہو کہ کوئی آوارہ گرد تین دن سے بیکار گھومتا پھر رہا ہو، تو اس کو پکڑ کر وہاں لیجایا جائے جہاں وہ پیدا ہوا ہو، لوہا سرخ کر کے اس کے سینے پر حرف V داغ دیا جائے اور زنجیریں باندھ کر اس سے سڑکوں پر یا مشقت کی کسی اور جگہ کام کرایا جائے۔ اگر کوئی آوارہ گرد اپنی جائے پیدائش غلط بتا دے تو اس کو پھر عمر بھر کے لئے اس جگہ کا، اس کے باشندوں کا یا اس کی کارپوریشن کا غلام بنا دیا جائے اور اس کو حرف S سے داغ دیا جائے۔ تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آوارہ گردوں کے بچوں کو لے جائیں اور شاگردوں کی طرح رکھیں، نوجوان لڑکوں کو چوبیسویں سال تک اور لڑکیوں کو بیسویں تک۔ اگر وہ بھاگ جائیں تو ان کو اس عمر تک اپنے آقاؤں کا غلام بن کر رہنا ہوگا جو اگر چاہیں تو ان کو زنجیروں میں باندھ کر رکھ سکتے ہیں، کوڑے مار سکتے ہیں وغیرہ۔ ہر آقا اگر چاہے تو اپنے غلام کو زیادہ آسانی سے پہچاننے اور اس کے متعلق زیادہ یقین کے ساتھ کچھ کہنے کی غرض سے اس کی گردن، بازو یا پیر میں لوہے کا کڑا پہنا سکتا ہے (۳۵)۔ اس قانون کے آخری حصے میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ کوئی مقام یا اشخاص کھانے، پینے کو اور کام دینے کو رضامند ہوں تو وہ غریب لوگوں کو ملازمت دے سکتے ہیں۔ اس قسم کے بلدیاتی غلام انگلستان میں انیسویں صدی میں عرصہ دراز تک ”راؤنڈزین“ کے نام سے رکھے جاتے رہے۔ ایلزبتھ، ۱۵۷۲ء: ۱۴ برس کی عمر سے زیادہ کے بغیر لائسنس والے بھکاریوں کو کوڑے لگانے کی سخت سزا دی جائے اور اگر کوئی ان کو دو برس تک ملازمت پر نہ رکھ لے تو ان کے بائیں کان کو داغ دیا جائے؛

اگر جرم دوبارہ سرزد ہو اور وہ ۱۸ برس کی عمر سے زیادہ کے ہو گئے ہوں اور کوئی ان کو دو برس تک ملازمت پر نہ رکھ لے تو انہیں پھانسی دے دی جائے؛ مگر تیسری خطا پر ان کو سنگین مجرم کی حیثیت سے بلا ترس کھائے پھانسی دے دی جائے۔ ایسے ہی قوانین: ایلزبیتھ کا قانون مجریہ اٹھارواں سال جلوس، باب ۱۳ اور دیگر ۱۵۹۷ء کا۔ (۳۶)

جیمز اول: جو کوئی بھی مارا مارا پھرے اور بھیک مانگے اس کو بدمعاش اور آوارہ گرد قرار دیا جاتا ہے۔ مقامی منصف جو مختصر اجلاس میں ہوں انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ ان کو برسراعام کوڑے لگوائیں اور پہلے جرم پر ۶ ماہ قید کی سزا دیں، دوسرے کے لئے ۲ سال کی۔ جب وہ قیدخانے میں ہوں ان کو اتنے اور اتنی بار کوڑے لگائے جائیں جتنے اور جتنی بار مقامی منصف مناسب سمجھیں... ناقابل اصلاح اور خطرناک بدمعاشوں کے بائیں شانے پر حرف R داغ دیا جائے اور ان کو سخت مشقت دے دی جائے، اور اگر ان کو بھیک مانگتے ہوئے پھر پکڑا جائے تو بغیر ترس کھائے پھانسی دے دی جائے۔ یہ قوانین جو اٹھارویں صدی کے شروع تک نافذ رہے، ملکہ این کے قانون مجریہ بارہویں سال جلوس، باب ۲۳ کی رو سے ہی کہیں منسوخ قرار دئے گئے۔

ایسے ہی قوانین فرانس میں سترھویں صدی کے وسط تک نافذ رہے جہاں پیرس میں آوارہ گردوں (کام چھوڑ کر بھاگے، ہوؤں) کی ایک سلطنت قائم ہو گئی تھی۔ لوئی شانزدہم کے عہد حکومت کے شروع میں بھی (۱۳ جولائی ۱۷۷۷ء کا حکم) ۱۶ سے ۶۰ برس تک کی عمر کے ہر تندرست آدمی کو اگر بغیر ذریعہ معاش کے پایا جائے اور وہ کوئی کاروبار نہ کرتا ہو تو اس کو غلام بنا کر بادبانی جہازوں پر کام کرنے بھیج دیا جاتا۔ اسی نوعیت کے قوانین چارلس پنجم کے ندرلینڈز کے لئے (اکتوبر ۱۵۳۷ء)، ہالینڈ کی ریاستوں اور شہروں کا پہلا قانون (۱۹ مارچ ۱۶۱۴ء)، صوبجات متحدہ کا ”پلہ کات“، (۲۵ جون ۱۶۴۹ء)، وغیرہ۔

اس طرح زراعت پیشہ لوگوں کو پہلے زمین سے زبردستی بے دخل کیا گیا، اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، آوارہ گرد بنا دیا گیا اور پھر بے تکے دہشتناک قوانین کے بموجب کوڑے مار مار کر ، داغ داغ کر ، ایذائیں پہنچا کر ان کو اس نظم و ضبط میں لایا گیا جو اجرتی نظام کے لئے ضروری تھا۔

یہ کافی نہیں ہے کہ محنت کے حالات ایک ڈھیر میں، سرمائے کی شکل میں، سماج کے ایک سرے پر جمع کر دئے گئے ہیں، جبکہ دوسرے سرے پر ان لوگوں کا جم غفیر ہے جن کے پاس فروخت کرنے کے لئے اپنی قوت محنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ہی یہ بات کافی ہے کہ اس کو وہ رضا کارانہ طور پر فروخت کرنے کو مجبور رہیں۔ سرمایہ دارانہ پیداوار کی پیش قدمی ایک ایسے مزدور طبقے کو نشوونما دیتی ہے جو تعلیم، روایات، عادات کی رو سے اس طرز پیداوار کو ایسے قوانین قدرت تصور کرتا ہے جو بطور خود واضح ہیں۔ پیداوار کے سرمایہ دارانہ عمل کی تنظیم، ایک دفعہ پوری طرح نشوونما حاصل کر لے تو ساری مدافعت کو ختم کر دیتی ہے۔ نسبتاً فاضل آبادی کی متواتر تخلیق مزدور کی رسد اور طلب کے قانون کی تعمیل کرتی ہے اور اس لئے اجرتوں کو ایک ایسی پابند ڈگر پر رکھتی ہے کہ جو سرمائے کی ضرورتوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ معاشی تعلقات کا غیر محسوس دباؤ مزدور کے سرمایہ دار کی تابعداری میں چلے جانے کے عمل کی تکمیل کر دیتا ہے۔ معاشی حالات کے علاوہ، براہ راست دباؤ بھی بلاشبہ استعمال ہوتا ہے، مگر محض غیر معمولی طور پر۔ معمولی صورت حالات میں مزدور کو ”پیداوار کے قدرتی قوانین“ پر چھوڑا جاسکتا ہے یعنی سرمائے پہ اس کے منحصر ہونے پر، وہ انحصار جو خود پیداوار کے حالات سے پیدا ہوتا اور وہی، ازل تک اس کی ضمانت کرتے ہیں۔ ورنہ یہ سرمایہ دارانہ پیداوار کے تواریخی ابتدا کے دوران ہوتا ہے۔ بورژوازی اپنے عروج میں اجرتوں کو ”باقاعدہ رکھنے“ کے لئے ریاستی اقتدار چاہتی اور اس کو استعمال کرتی ہے، یعنی ان کو ان حدود میں زبردستی لانے کے لئے جو قدر زائد بنانے کے لئے، کام کا دن طویل کرنے کے لئے اور خود مزدور

کو انحصار کے حسب معمولی درجے میں رکھنے کے لئے مناسب اور سوزوں ہوں۔ زمانہ قدیم کی جو جمع کہلاتی ہے اس کا یہ لازمی جزو ہے۔

اجرتی مزدوروں کا طبقہ، جو چودھویں صدی کے دوسرے نصف میں پیدا ہوا، ان دنوں اور اگلی صدی میں آبادی کا بہت ہی مختصر حصہ تھا، دیہات میں خود مختار کسان کے نظام ملکیت نے اس کو بخوبی اپنی حفاظت میں لیا ہوا تھا اور شہر میں ہم پیشہ لوگوں کی تنظیم نے۔ دیہات اور قصبات میں مالک اور مزدور سماجی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ محنت کا سرمائے کے ماتحت ہونا محض رسمی تھا۔ یعنی خود طرز پیداوار کا ابھی تلک کوئی مخصوص سرمایہ دارانہ کردار نہیں تھا۔ غیر مستقل سرمایہ مستقل سے مقدار میں بہت زیادہ تھا۔ اجرتی مزدور کی مانگ، اس لئے، سرمائے کی ہر جمع کے ساتھ تیزی کے ساتھ بڑھی، جبکہ اجرتی مزدور کی فراہمی اس کے پیچھے چلی مگر سست رفتار سے۔ قومی پیداوار کا ایک بڑا حصہ جو بعد میں سرمایہ دارانہ جمع کے ذخیرے میں بدل گیا، ابھی تک مزدور کی کھپت کے ذخیرے میں شمار تھا۔

اجرتی محنت پر قانون (شروع ہی سے جس کا مقصد مزدور کا استحصال کرنا تھا اور جیسے جیسے اس کا قدم بڑھا، ہمیشہ اس کا اتنا ہی مخالف رہا) (۳۷)، ایڈورڈ سوئٹ، ۱۳۴۹ء کے زمانے میں مزدوروں کے قانون سے انگلستان میں شروع ہوتا ہے۔ فرانس میں ۱۳۵۰ء کا حکم نامہ، جو شاہجان کے نام سے جاری ہوا تھا، اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ انگلستانی اور فرانسیسی قانون متوازی اور مقصد میں ایک جیسے ہیں۔ جہاں تک مزدور قوانین کا مقصد کام کے دن کو جبراً بڑھانے کا ہے، ان پر میں دوبارہ بحث نہیں کر رہا، کیونکہ اس نکتے پر اس سے قبل بحث کی جا چکی ہے (باب دہم، پانچواں حصہ)۔

مزدوروں کا قانون دارالعوام کے فوری مطالبے پر منظور کیا گیا تھا۔ ایک ثوری کا سادہ لوحی کے ساتھ کہنا ہے: ”پہلے غربا نے اتنی زیادہ اجرتیں مانگیں کہ صنعت اور دولت کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ پھر ان کی اجرتیں اتنی کم ہیں کہ صنعت

اور دولت کو اتنا ہی، اور شاید اس سے زیادہ خطرہ ہو گیا مگر دوسرے طریقے سے۔ “ (۳۸) قصبات اور دیہات کے لئے، انسانی کے کام اور دن کے کام کے لئے اجرتوں کی ایک شرح از روئے قانون مقرر کردی گئی۔ زراعتی مزدوروں کو سال بھر کے حساب سے اپنے آپ کو مزدوری کے لئے پیش کرنا تھا، قصباتیوں کو ”کھلی منڈی میں“۔ از روئے قانون مقررہ اجرتوں سے زیادہ دینے کی ممانعت تھی، خلاف ورزی کی صورت میں سزائے قید مقرر تھی۔ مگر زیادہ اجرت لینے کی سزا، دینے کی بہ نسبت زیادہ سخت دی جایا کرتی تھی۔ (اسی طرح سے ایلیزبیتھ کے، شاگردوں کے قانون کی دفعات ۱۸ اور ۱۹ میں زیادہ اجرتیں دینے والے کو دس دن کی قید کی سزا مقرر ہے جبکہ جو زیادہ وصول کرے اس کے لئے ۲۱ دن کی)۔ ۱۳۶۰ء کے ایک قانون نے سزاؤں میں اضافہ کر دیا اور مالکوں کو اجازت دے دی کہ وہ جسمانی سزا دے کر اجرتوں کی قانونی شرح سے کام کرا سکیں۔ تمام جتھے بندیوں، ٹھیکوں، حلف ناموں وغیرہ کو جن کے بموجب راج مزدور اور بڑھئی ایک دوسرے کے پابند تھے کالعدم قرار دے دیا گیا۔ مزدوروں کی جتھے بندیوں کو چودھویں صدی سے ۱۸۲۵ء تک کہ جس سال ٹریڈیونینوں کے خلاف قوانین مسترد کئے گئے، سنگین جرم تصور کیا جاتا رہا۔ ۱۳۴۹ء کے مزدوروں کے قانون اور اس کی شاخوں کا جذبہ اس حقیقت سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ریاست نے زیادہ سے زیادہ اجرتیں تو اپنے حکم سے مقرر کر دیں مگر کم سے کم کسی حساب نہیں۔

سولہویں صدی میں مزدوروں کی حالت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کمپیں زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ نقد اجرت میں تو اضافہ ہوا، مگر مالیت زر میں کمی اور اشیائے تجارت کی قیمتوں میں اسی کے مطابق اضافے کے تناسب سے نہیں۔ اجرتیں، اس لئے، درحقیقت کم ہو گئیں۔ اس کے باوجود انھیں کم رکھنے کے قوانین ”جنھیں کوئی کسی خدمت پر مامور کرنے کو راضی نہ ہو،“ ان کے کان کترنے اور داغنے کے قوانین کے ساتھ ساتھ نافذ رہے۔ شاگردوں کے متعلق ایلیزبیتھ کے قانون مجریہ پانچویں سال جلوس کے باب ۳ کے مطابق مقامی منصف کو اختیار حاصل

تھا کہ وہ بعض اجرتیں مقرر کریں اور سال کے زمانے اور جنس کی قیمتوں کے مطابق ان میں ترمیم کرتے رہیں۔ جیمز اول نے محنت کے ان قوانین کو وسعت دے کر کپڑا بننے، سوت کاتنے والوں اور مزدوروں کے تمام ممکن زسروں تک پر عائد کر دیا (۳۹)۔ جارج دوئم نے مزدوروں کی جتھے بندیوں کے خلاف قوانین کو اشیا سازی کے تمام مرکوزوں تک توسیع دے دی۔ اشیا سازی کے عروج کے دور میں، سرمایہ دارانہ طرز پیداوار، اتنی کافی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس نے اجرتوں کو قانون کے ذریعہ نظم و ضبط میں لانا اسی قدر ناقابل عمل کر دیا تھا جس قدر کہ غیر ضروری؛ لیکن حکمران طبقے راضی نہیں تھے کہ بوقت ضرورت ان کے پاس پرانے اسلحہ خانے کے ہتھیار نہ ہوں۔ پھر بھی جارج دوئم کے قانون، مجریہ آٹھویں سال جلوس، نے لندن اور نواح میں کاریگر درزیوں کی اجرت ۲ شلنگ ۷۰ پیس یومیہ سے زیادہ کی ممانعت کر دی تھی، ماسوا عام سوگ کی صورتوں میں؛ تاہم جارج سوئم کے قانون مجریہ تیرھویں سال جلوس کے باب ۶۸ نے ریشمی کپڑا بننے والوں کی اجرتوں پر نظم و ضبط قائم رکھنے کی ذمہ داری مقامی منصف کے سپرد کر دی؛ اس پر بھی ۱۷۹۶ء میں یہ فیصلہ کرنے کے لئے اونچی عدالتوں کے دو فیصلوں کی یہ طے کرنے کے لئے ضرورت سمجھی گئی کہ اجرتوں کے متعلق مقامی منصف کے فیصلے غیر زراعت پیشہ مزدوروں کے لئے بھی واجب ہیں یا نہیں؛ پھر ۱۷۹۹ء میں پارلیمنٹ کے ایک قانون نے حکم دیا کہ اسکاٹ لینڈ کے کانکنوں کی اجرتیں ایلیزبیتھ کے قانون اور اسکاٹ لینڈ کے ۱۷۶۱ء اور ۱۷۷۱ء کے دو قانونوں کے بموجب نظم و ضبط میں لائی جائیں۔ اسی دوران میں صورت حالات کس قدر مکمل طور سے بدل گئی تھی، ایک واقعہ سے ثابت ہوتی ہے جو انگلستان کے ایوان زیریں میں پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا تھا۔ اسی جگہ کہ جہاں ۴۰۰ برس سے زیادہ تلک قوانین زیادہ سے زیادہ کے لئے، کہ جس سے اجرتیں قطعی تجاوز نہیں کرسکتی تھیں، بنائے جاتے رہے تھے، وہاں بریڈ نے ۱۷۹۶ء میں زراعت پیشہ مزدوروں کے لئے ایک قانونی، کم از کم اجرت تجویز کی۔ پٹ نے اس کی مخالفت کی، مگر تسلیم کیا کہ ”غریب کی حالت

قابل رحم تھی،۔ انجام کار ۱۸۱۳ء میں اجرتوں کو نظم و ضبط میں رکھنے کے قوانین منسوخ کر دیئے گئے۔ وہ ایک بے معنی چیز بن کر رہ گئے تھے کیونکہ اپنی فیکٹری کا نظم و ضبط سرمایہ دار اپنے نجی قواعد و ضوابط سے قائم کیا کرتا تھا اور کم شرحیں رکھ کر زراعت پیشہ مزدور کی اجرت ناگزیر کم از کم حد پر رکھ سکتا تھا۔ مالک اور مزدور کے درمیان معاہدوں کے بارے میں مزدور قوانین کا جہاں تک تعلق ہے، نوٹس دینے اور ایسی ہی دوسری چیزوں کا تعلق ہے، جن کے بموجب معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے مالک کے خلاف صرف دیوانی دعویٰ کرنے کا اختیار ہے لیکن اس کے برعکس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے مزدور کے خلاف فوجداری میں مقدمہ دائر کرنے کی اجازت ہے، تادم تحریر پوری طرح نافذ ہیں۔ ٹریڈ یونینوں کے خلاف وحشیانہ قوانین پرولتاریہ کے دھمکی آئیز رویے کے مقابلے میں ۱۸۲۵ء میں ٹوٹے۔ اس کے باوجود وہ محض جزوی طور پر ٹوٹے۔ پرانے قانون کے بعض حسین حصے ۱۸۵۹ء میں ہی کہیں ختم ہوئے۔ آخر کار ۲۹ جون ۱۸۷۱ء کے پارلیمنٹ کے قانون نے ٹریڈ یونینوں کو آئینی طور پر تسلیم کر کے اس زمرے کے قوانین کی آخری علامتیں بھی ختم کرنے کا حیلہ کیا۔ لیکن اسی تاریخ کے پارلیمنٹ کے ایک قانون (تشدد، دھمکیوں اور چھیڑخانی کرنے سے متعلق فوجداری کے قانون میں ترمیم کے ایک قانون) نے دراصل نئی شکل میں سابقہ صورت حال پھر سے قائم کر دی۔ اس پارلیمانی شعبدے بازی کے ذریعہ ان ذرائع کو جنہیں مزدور ہڑتال یا تالہ بندی کی صورت میں کام میں لے سکتے تھے، ان قوانین میں سے نکال لیا گیا اور ان کو غیر معمولی تعزیراتی قانون کے تحت کر دیا، جس کی تعبیر کرنے کے فرائض خود مالکوں کے ہاتھ میں، مقامی منصف ہونے کے باوصف، آگئے۔ دو سال پہلے، اسی دارالعوام میں اور یہی مسٹر گلیڈسٹون، مشہور و معروف بے لاگ انداز میں مزدور طبقے کے خلاف تمام غیر معمولی تعزیراتی قوانین کو مسترد کرنے کے لئے ایک مسودہ قانون لیکر آئے تھے۔ مگر اس کو دوسری خواندگی سے آگے کبھی بڑھنے ہی نہیں دیا گیا اور اس طرح سے معاملے کو یہاں تک گھسیٹا گیا کہ آخر کار ”عظیم

اعتدال پسند پارٹی، کو ٹوریوں کے ساتھ اتحاد عمل کر کے اسی پرولتاریہ کی مخالفت کرنے کی جرأت ہو گئی کہ جس نے اس کو اقتدار تک پہنچایا تھا۔ اس دغا بازی سے بھی چین نہ آیا تو ”عظیم اعتدال پسند پارٹی“ نے انگلستانی ججوں کو، جو حکمران طبقوں کی خدمت کے لئے ہمیشہ سروت کا اظہار کرتے ہیں، ”سازش“ کے خلاف* پہلے کے قوانین پھر کھود کر نکال لینے اور مزدوروں کے اتحادوں پر عائد کر لینے دئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے خلاف اور عوام الناس کے دباؤ کے تحت ہی انگلستانی پارلیمنٹ نے ہڑتالوں اور ٹریڈیونینوں کے خلاف** قوانین کو اس کے بعد ترک کیا جبکہ وہ خود ۵۰۰ برس تک برے شرمی کے ساتھ خود پسندی دکھاتے ہوئے، مزدوروں کے خلاف سرمایہ داروں کی مستقل ٹریڈیونین کی حیثیت اختیار کئے رہی۔

* ”سازش“ کے خلاف قانون انگلستان میں قرون وسطیٰ تک میں موجود تھا۔ اس کے مطابق ”کوئی سازشی کارروائی، اس وقت بھی جبکہ اس کے قانونی اسباب موجود ہوں،“ ممنوع تھی۔ اس قانون کی بنیاد پر مزدوروں کی تنظیموں اور منتظمین کے خلاف ان کی جدوجہد کو اتحادوں کے قوانین کی منظوری سے پہلے (اگلا ذیلی حاشیہ ملاحظہ فرمائیں) اور ان کے منسوخ ہونے کے بعد، دونوں ہی صورتوں میں کچل دیا گیا تھا۔ (ایڈیٹر)

** اتحادوں کے خلاف قوانین کی جانب اشارہ ہے جو انگلستانی پارلیمنٹ میں ۱۷۹۹ء اور ۱۸۰۰ء میں منظور کئے گئے تھے اور جنہوں نے مزدوروں کی تنظیمیں قائم کرنے کی اور ان کی سرگرمی کی ممانعت کردی تھی۔ ان قوانین کو ۱۸۲۴ء میں پارلیمنٹ نے منسوخ کر دیا تھا، اگلے سال ان کے منسوخ ہونے کی توثیق کردی گئی۔ پھر بھی ارباب اختیار نے مزدوروں کی یونینوں کی سرگرمی کو محدود کرنے کی اپنی سی بہترین کوشش کی۔ مثلاً مزدوروں کی یونین میں شامل ہونے یا ہڑتال میں حصہ لینے کے لئے ہلچل کرنے کو ”جبر“ اور ”تشدد“ تصور کیا جاتا اور فوجداری کے جرم کی حیثیت سے اس کی سزا دی جایا کرتی تھی۔ (ایڈیٹر)

انقلاب کے پہلے ہی طوفانوں کے دوران میں، فرانسیسی بورژوازی کو یہ جرأت ہوئی کہ اس نے مزدوروں سے وہ حق مجلس چھین لیا جو انہوں نے ابھی حال ہی میں حاصل کیا تھا۔ ۱۴ جون ۱۷۹۱ء کے ایک قانون کے بموجب مزدوروں کی تمام انجمنوں کو انہوں نے ”آزادی اور حقوق انسانی کے اعلان نامے کی مخالفت کی کوشش“، قرار دے دیا جس کی سزا ۵۰۰ لیورے جرمانہ اور اس کے ساتھ ایک سال کے لئے سرگرم شہری کے حقوق سے محرومیت تھی (۴۰)۔ یہ قانون جس نے، ریاست کے زور سے، سرمائے اور محنت کے درمیان جدوجہد کو سرمائے کے لئے مناسب اور موزوں حدوں میں پابند کر دیا ہے، انقلابوں اور حکمران خاندانوں میں تبدیلیوں کے باوجود برقرار رہا۔ عہد دہشت نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابھی حال ہی میں اس کو قوانین تعزیرات میں سے خارج کیا گیا ہے۔ اس بورژوا تغیر ناگہانی کے بہانے سے زیادہ کرداری خاصیت واضح کرنے والی اور کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس قانون سے متعلق منتخبہ کمیٹی کے خبرنویس شیپلے کہتے ہیں: ”مانا کہ اجرتوں کو جتنی کہ ہیں اس سے ذرا زیادہ ہونا چاہئے... جسے ملتی ہیں اس کے لئے انہیں اتنا کافی ہونا چاہئے کہ وہ ضروریات زندگی کی قلت کے باعث قطعی انحصار کی کیفیت سے آزاد رہے، اور جو کہ قریب قریب غلامی کی کیفیت جیسی ہوتی ہے،“ پھر بھی مزدوروں کو ہرگز اجازت نہ ہونی چاہئے کہ وہ خود اپنے مفادات کے متعلق کسی مفاہمت پر پہنچ جائیں، نہ مشترک طریقے سے کوئی عمل کریں اور اس طرح اپنے ”قطعی انحصار“ کو کم کر دیں ”کہ جو قریب قریب غلامی کی کیفیت جیسا ہوتا ہے،“ کیونکہ، سچ ہو چھٹے تو، اس حرکت سے وہ ”اپنے سابقہ آقاؤں، موجودہ منتظموں کی آزادی“، کو مجروح کریں گے اور کیونکہ کارپوریشنوں کے سابقہ مالکوں کی من مانیوں کے خلاف اتحاد۔ اندازہ لگائیے کیا ہے! — ان کارپوریشنوں کے بحال کرنے کے مترادف ہے جنہیں فرانسیسی آئین نے ختم کر دیا ہے۔ (۴۱)

سرمایہ دار کاشتکار کی ابتدا

اب جبکہ ہم قانون سے خارج پرولتاریوں کے ایک طبقے کی تخلیق پر، خونی نظم و ضبط پر جس نے انہیں اجرتی مزدوروں میں تبدیل کر دیا، ریاست کی حرکت نازیبا پر کہ جس نے محنت کے استحصال کے درجے میں اضافہ کر کے سرمائے کی جمع کی رفتار بڑھانے میں پولس سے کام لیا، غور کر چکے ہیں تو سوال رہ جاتا ہے: اصل میں سرمایہ دار آئے کہاں سے؟ کیونکہ زراعت پیشہ آبادی کی بے دخلی سے، براہ راست، بڑے بڑے مالکان اراضی کے علاوہ اور کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک کاشتکار کی ابتدا کا تعلق ہے، ہم اس کو، گویا کہ، گرفت میں لاسکتے ہیں کیونکہ یہ ایک سست رفتار عمل ہے، جس کا ارتقاء کئی صدیوں میں ہوتا ہے۔ زر خرید کسانوں نیز آزاد، چھوٹے چھوٹے مالکان اراضی کے پاس زمینیں نہایت مختلف شرطوں اور میعادوں کے لئے تھیں اور اس لئے وہ نہایت مختلف معاشی حالات کے تحت آزاد ہوئے۔ انگلستان میں کاشتکار کی پہلی شکل کارندے کی ہے جو خود زر خرید کسان ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت قدیم روما کے ویلی کس کی ہوتی ہے، مگر نہایت ہی محدود دائرہ عمل میں۔ چودھویں صدی کے دوسرے نصف میں اس کی جگہ ایک ایسا کاشتکار لے لیتا ہے جس کو زمیندار بیج، مویشی اور آلات زراعت سہیا کرتا ہے۔ اس کی حالت کسان کی حالت سے چنداں مختلف نہیں ہوتی۔ محض یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اجرتی مزدوروں کا استحصال کرتا ہے۔ جلد ہی وہ بٹائی دار، نصف کاشتکار بن جاتا ہے۔ سامان زراعت کا ایک حصہ پیشگی وہ دیتا ہے اور دوسرا حصہ زمیندار۔ مجموعی پیداوار کو وہ دونوں معاہدے میں مقرر کئے ہوئے تناسب کے اعتبار سے تقسیم کر لیتے ہیں۔ انگلستان میں یہ صورت جلد ہی غائب ہو جاتی ہے، اصل کاشتکار کو جگہ دینے کے لئے، کہ جو اجرتی مزدوروں کو اپنے ہاں کام پر لگا کر خود اپنے سرمائے کی افزائش کرنے لگتا ہے اور زمیندار کو لگان کے طور پر، فاضل پیداوار کا ایک حصہ،

نقد یا جنس کی صورت میں ادا کرنے لگتا ہے۔ اب تلک، پندرھویں صدی کے دوران میں، خودمختار کسان اور خود اپنے لئے نیز اجرت پر کام کرنے والے کھیت مزدور کی حیثیت سے خود اپنی محنت سے اپنے مال و زر میں اضافہ کیا کرتے تھے، کاشتکار کے حالات اور اس کا دائرہ پیداوار، یکساں اوسط درجے کے تھے۔ زراعتی انقلاب نے جو پندرھویں صدی کے آخری تہائی میں شروع ہوا تھا اور قریب قریب پوری سولھویں صدی کے دوران میں جاری رہا (صرف اس کے آخری دس برسوں کو چھوڑ کر) اس کی دولت میں اسی رفتار سے اضافہ کیا جس سے کہ زراعت پیشہ عام لوگوں کی مفلسی میں۔ (۴۲)

شاملات کے ہڑپ کر لئے جانے سے اس کو مویشیوں کے اپنے گلے میں، قریب قریب بغیر کچھ خرچ کئے، بڑا اضافہ کرنے کا موقع ملا جبکہ ان سے اس کو زمین کی کاشت کے لئے کھاد بڑی مقدار میں حاصل ہوئی۔ سولھویں صدی میں اس میں ایک اہم عنصر کا اضافہ ہو گیا۔ ان دنوں کھیتوں کے پٹے طویل عرصے کے، اکثر ۹۹ برس کے ہوا کرتے تھے۔ قیمتی دھاتوں اور اس وجہ سے زر کی قدر میں بتدریج اور متواتر کمی نے کاشتکار کو سنہری پھل دئے۔ ان تمام صورت حالات کے علاوہ جن سے مندرجہ بالا سطور میں بحث ہو چکی ہے، اس نے اجرتیں گھٹا دیں۔ موخرالذکر کا ایک حصہ اب فارم کے منافعوں میں جمع ہونے لگ گیا تھا۔ اناج، اون، گوشت، مختصر یہ کہ زراعتی پیداوار کی تمام اشیاء کی قیمت میں متواتر اضافے نے کاشتکار کے نقد سرمائے میں بڑا اضافہ کیا جس کے لئے اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، لگان جو اس نے ادا کیا (زر کی پرانی قدر کے مطابق حساب میں لائے جانے کے باعث) درحقیقت گھٹ گیا (۴۳)۔ اس طرح سے وہ اپنے مزدوروں اور اپنے زمینداروں دونوں کے سر مالدار بن گئے۔ اس لئے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انگلستان میں سولھویں صدی کے آخر میں سرمایہ دار کاشتکاروں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو اس زمانے کے حالات کے پیش نظر دولت مند تھا۔ (۴۴)

صنعت پر زراعتی انقلاب کا رد عمل - صنعتی سرمائے کے لئے گھریلو منڈی کا قیام

زراعت پیشہ آبادی کی بے دخلی اور اخراج نے جو وقفوں میں ہوا مگر بار بار پھر سے شروع ہوتا رہا، جیسا کہ ہم نے دیکھا قصبات کی صنعتوں کو پرولتاریوں کا ایک جم غفیر فراہم کیا جن کا ہم پیشہ لوگوں کی انجمنوں سے قطعی کوئی تعلق نہیں تھا اور جو ان کی بندشوں سے آزاد تھے؛ خوش قسمتی کی ایک ایسی صورت حال کہ جس کے متعلق بزرگ اے۔ اینڈرسن نے (جیمز اینڈرسن سے خلط ملط مت کیجیگا) اپنی ”تاریخ تجارت“ میں اس عقیدے کا اظہار کیا کہ یہ براہ راست نتیجہ رحمت خداوندی کا ہے۔ زمانہ قدیم کی جمع کے اس عنصر پر غور کرنے کے لئے ہمیں پھر ایک لمحے توقف کرنا چاہئے۔ خود مختار خود کفیل کسانوں کی آبادی چھدری ہو جانے سے نہ صرف صنعتی پرولتاریہ ٹوٹ کر ایک جگہ جمع ہوا، اس طریقے سے کہ جیسے جیوفری سینٹ ہیلیئر نے خلائی مادے کی ایک جگہ تکثیف کی وضاحت دوسری جگہ اس کے لطیف ہو جانے سے کی (۴۵)۔ کاشت کرنے والوں کی تعداد میں کمی کے باوجود، مٹی نے اتنی ہی یا اس سے زیادہ پیداوار فراہم کی، کیونکہ املاک اراضی کے حالات میں انقلاب کے ساتھ ہی ساتھ کاشت کے بہتر طریقوں کو رواج ملا، زیادہ بڑا تعاون ہونے لگا، ذرائع پیداوار مرکوز ہونے لگ گئے وغیرہ اور اس وجہ سے کہ نہ صرف زراعتی اجرتی مزدوروں پر زیادہ شدت سے زور پڑ گیا (۴۶) بلکہ پیداوار کا میدان عمل جس پر وہ خود کام کیا کرتے تھے دن پر دن زیادہ سکڑ گیا۔ زراعت پیشہ آبادی کے ایک حصے کے آزاد ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس لئے، ان کی غذا کے سابقہ ذرائع بھی صرف ہونے سے بچ رہے۔ اب وہ غیر مستقل سرمائے کے مادی اجزاء میں تبدیل ہو گئے تھے۔

بے دخل اور بے گھر ہو جانے کے بعد کسان کو اپنی قدر اپنے
 نئے مالک، صنعتی سرمایہ دار سے اجرتوں کی شکل میں خریدنی
 پڑی۔ جو بات گذراوقات کے ذرائع پر صادق ہے وہی صنعت
 کے، جو ملک کے اندر کی زراعت پر منحصر ہوتی ہے، کچے مال
 پر بھی صادق آتی ہے۔ وہ مستقل سرمائے کے ایک عنصر میں
 تبدیل ہو گیا۔ مثلاً مان لیجئے کہ ویسٹ فالیان کے کسانوں کا،
 جو فریڈرک دوٹم کے زمانے میں سب فلیکس کی کتائی کیا کرتے
 تھے، ایک حصہ زبردستی بے دخل کر دیا اور زمینوں سے نکال
 دیا گیا اور دوسرا حصہ جو باقی بچا وہ بڑے بڑے کاشتکاروں
 کے ہاں اناج کے بدلے کام کرنے والے مزدوروں میں تبدیل ہو گیا۔
 اس کے ساتھ ہی ساتھ فلیکس کی کتائی اور بنائی کے بڑے بڑے
 کاروبار بھی قائم ہوتے ہیں جن میں وہ لوگ جو ”آزاد ہو گئے
 تھے“، اجرت پر کام کرنے لگتے ہیں۔ فلیکس دیکھنے میں بالکل
 پہلے ہی جیسا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ریشہ بھی تبدیل نہیں
 ہوتا لیکن اس کے جسم میں ایک نئی سماجی روح داخل ہو گئی
 ہے۔ اب وہ کارخانہ دار مالک کے مستقل سرمائے کے ایک حصے
 کی تشکیل کرتا ہے۔ پہلے کئی چھوٹے چھوٹے، مال تیار کرنے والوں
 میں جو اس کی کاشت خود کیا کرتے تھے اور اپنے بال بچوں
 کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی کتائی کیا کرتے تھے، یہ بٹا
 ہوا تھا، اب ایک سرمایہ دار کے ہاتھ میں ایک جگہ جمع ہو گیا
 ہے جو اپنے لئے اس کو دوسروں سے کتواتا اور بنواتا ہے۔
 فلیکس کی کتائی میں جو فاضل محنت ہوتی وہ پہلے بہت
 سارے کسان کنبوں کی فاضل آمدنی کی صورت میں وصول ہو جاتی
 تھی یا، غالباً، فریڈرک دوٹم کے زمانے میں وہ پروشیا کے راجا
 کو دئے جانے والے محصولات کی شکل اختیار کر لیتی ہو۔ اب
 یہ چند سرمایہ داروں کے منافع کی صورت میں وصول ہوتی ہے۔
 تکلے اور کرگھے جو پہلے پورے ملک کی سرزمین پر پھیلے پڑے
 تھے، اب مزدوروں کی چند بڑی بڑی باڑیوں میں، مزدوروں اور
 کچے مال کے ساتھ جمع ہیں۔ اور تکلے، کرگھے، کچا مال اب
 کتائی اور بنائی کرنے والوں کے آزادانہ وجود کے ذریعے سے تبدیل
 ہو کر ان پر غلبے کا اور ان میں سے وہ محنت چوس کر نکالنے

کا وسیلہ بن گئے ہیں جس کی اجرت ادا نہیں کی جاتی (۴۷)۔

بڑے بڑے کارخانوں اور بڑے فارموں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ نظر نہیں آتا کہ پیداوار کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مرکزوں کو ایک جگہ لا کر جمع کر دینے سے ان کی ابتدا ہوئی ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے خود مختار مال تیار کرنے والوں کی بے دخلی سے ان کی تعمیر ہوئی ہے۔ پھر بھی عام لوگوں کی قوت ادراک غلط نہیں تھی۔ شیر انقلاب، میرابو کے زمانے میں، اشیاء سازی کے بڑے بڑے مرکزوں کو ابھی مجموعہ کارگاہ کا نام دیا جاتا تھا، جیسے کہ ہم ایک جگہ جمع کئے ہوئے کھیتوں کی بات کیا کرتے ہیں۔ میرابو نے لکھا ہے: ”ہم صرف اشیاء سازی کے بڑے بڑے مرکزوں پر توجہ دے رہے ہیں، جن میں سیکڑوں لوگ ایک ہدایت کار کے تحت کام کرتے ہیں اور جو عرف عام میں مجموعہ کارگاہ کہلاتے ہیں۔ ان پر جہاں بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں، ہر ایک الگ الگ، اپنے حسابوں، بمشکل کوئی توجہ دی جاتی ہے؛ ان کو دوسروں سے غیر متعین فاصلے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے کیونکہ صرف موخر الذکر ہی قومی خوش حالی کی ایک اہم شے ہے... بڑی کارگاہ (مجموعہ کارگاہ) تو صرف ایک یا دو کاروباریوں کو بے حساب مالا مال کر دے گی، لیکن مزدور تو صرف اجرت پر کام کرنے والے کاریگر ہوں گے، کم و بیش مزدوری ملے گی، اور کاروبار کی کاسبی میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ علاحدہ کارگاہ میں، اس کے برعکس، کوئی بھی مالدار نہیں بنے گا، لیکن بہت سے مزدور آرام سے رہیں گے، کفایت شعار اور محنتی تھوڑا سا سرمایہ اکٹھا کر سکیں گے، گھر میں خوشی کے لئے، دکھ بیماری کے لئے، اپنے لئے یا اپنے عزیزوں کے لئے کچھ بچا کر رکھ سکیں گے۔ کفایت شعار اور جفاکش مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا کیونکہ نیک چلنی میں، سرگرمی میں ان کو وہ ذرائع نظر آئیں گے جو اصل میں ان کی حالت کو بہتر کریں گے اور اجرت میں تھوڑے سے اضافے میں نہیں، جو کہ مستقبل کے لئے کبھی کسی اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا اور جس کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ذرا بہتر زندگی بسر کرنے کے لائق ہو

جاتے ہیں لیکن محض روز بہ روز... بڑی بڑی کارگاہیں، بعض نجی لوگوں کے کاروبار جو مزدوروں کو روزانہ اجرت دیتے ہیں، اپنے لئے منافع حاصل کرنے کی غرض سے، ممکن ہے کہ ان نجی افراد کو سہولت پہنچائیں، لیکن یہ حکومتوں کی توجہ کے لائق کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ الگ الگ کارگاہیں ہی، جو بیشتر چھوٹی چھوٹی زمینوں پر کاشت کے ساتھ وابستہ ہوا کرتی ہیں، واحد آزاد کارگاہیں ہوتی ہیں۔ (۴۸) زراعت پیشہ آبادی کے ایک حصے کی بے دخلی اور گھر سے بے گھر ہونے سے صرف مزدور، ان کے ذرائع معاش اور محنت کے لئے سامان ہی خالی نہیں ہوئے، اس سے گھریلو منڈی بھی قائم ہو گئی۔

درحقیقت جن واقعات نے چھوٹے کسانوں کو اجرتی مزدوروں میں، اور ان کے رزق اور ذرائع محنت کو سرمائے کے سادی عناصر میں تبدیل کیا انہوں نے ہی اس کے ساتھ ساتھ موخرالذکر کے لئے گھریلو منڈی بھی قائم کی۔ پہلے کسان کنبہ رزق اور خام اشیاء کے ذرائع پیدا کیا کرتا تھا، جس کا بیشتر حصہ وہ خود مصرف میں لے آیا کرتا تھا۔ خام اشیاء اور اشیائے خوردنی اب اشیائے تجارت بن گئی ہیں۔ بڑا کاشتکار انہیں فروخت کرتا ہے؛ اشیاء سازی کے مرکروں میں اسے ان کی منڈی مل جاتی ہے۔ سوت، کپڑا، موٹی جھوٹی اونی چیزیں — وہ چیزیں جن کا کچا مال ہر کسان کنبے کی پہنچ میں تھا، وہ انہیں اپنے استعمال کے لئے خود کاٹتا اور بنتا تھا۔ اب صنعت کی اشیاء میں تبدیل ہو گئی تھیں، جن کے لئے ملک کے اضلاع فوراً منڈیوں کا کام دینے لگے۔ بہت سارے تربتر وہ گاہک جنہیں اکا دکا دستکار، خود اپنے حسابوں کام کر کے چھوٹے پیمانے پر سامان تیار کرنے والوں میں اب تک بنا لیا کرتے تھے، اب ایک جگہ جمع ہو کر صنعتی سرمائے کی مہیا کی ہوئی ایک بڑی منڈی بن گئے ہیں (۴۹)۔ اس طرح خود کفیل کسان کی بے دخلی کے، ذرائع پیداوار سے ان کی علحدگی کے ساتھ ہی ساتھ، دیہی گھریلو صنعت کی تباہی بھی ہوتی ہے، اشیاء سازی اور زراعت کے درمیان علحدگی کا عمل بھی رونما ہوتا ہے۔ اور دیہی گھریلو صنعت کی تباہی ہی کسی ملک کی اندرونی منڈی کو وہ وسعت اور پائنداری بخش سکتی

ہے جس کے سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کو ضرورت ہوتی ہے۔
 پھر بھی صحیح معنوں میں جسے اشیاء سازی کی مدت کہا جاتا
 ہے وہ اس تبدیلی کو بنیادی اور مکمل طور پر لانے میں کامیاب
 نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسے صحیح معنوں میں اشیاء سازی
 کہا جاتا ہے وہ قومی پیداوار کی مملکت پر محض جزوی فرمان روائی
 حاصل کر پاتی ہے اور ہمیشہ شہری دستکاریوں، دیہی اضلاع کی
 گھریلو صنعت کا اپنی قطعی بنیاد کی حیثیت سے سہارا لئے رہتی
 ہے۔ اگر ایک صورت میں، مخصوص شاخوں میں، بعض مقامات
 پر وہ ان کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہے تو دوسری جگہ کہیں
 وہ ان کو پھر طلب بھی کر لیتی ہے کیونکہ ایک خاص نکتے
 تک اس کو کچا مال تیار کرنے کے لئے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔
 اس لئے وہ چھوٹے چھوٹے دیہاتیوں کا ایک نیا طبقہ پیدا کرتی
 ہے، جو زمین کو جوتنے کا کام اپنے ذیلی پیشے کی طرح جاری
 رکھتے ہوئے، صنعتی محنت کو اپنا خاص پیشہ بنا لیتے ہیں کہ
 جس کی پیداوار کو وہ براہ راست یا سودا گروں کے وسیلے سے
 اشیاء سازوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اس مظہر کا یہ
 خاص تو نہیں مگر ایک سبب ضرور ہے جو پہلے پہل تاریخ
 انگلستان کے طالب علم کو چکرا دیتا ہے۔ پندرھویں صدی کے
 آخری تہائی زمانے سے اس کو متواتر، بیچ بیچ میں صرف کہیں
 کہیں ہی وقفے آتے ہیں، دیہی اضلاع میں سرمایہ دارانہ کاشتکاری
 کی دست درازیوں اور کسان کی بڑھتی ہوئی تباہی کی شکایتیں ملتی
 ہیں۔ دوسری طرف یہ کسان اس کو بار بار پھر آتے دکھائی
 دے جاتے ہیں، اگرچہ گھٹی ہوئی تعداد میں اور ہمیشہ پہلے
 سے زیادہ خراب حالت میں (۵۰)۔ خاص وجہ یہ ہے: انگلستان
 باری باری سے کبھی تو خاص اناج کی پیداوار حاصل کرنے والا
 ملک ہوتا ہے، کبھی خاص طور سے مویشی پالنے والا، اور اس
 کے ساتھ کسان کی کاشت کے رقبے میں کمی بیشی ہوتی ہے۔
 صرف جدید صنعت ہی، اور حتمی طور پر، مشینری کی صورت میں،
 سرمایہ دارانہ زراعت کی پائیدار بنیاد فراہم کرتی ہے، زراعت
 پیشہ آبادی کی بھاری اکثریت کو بنیادی طور پر بے دخل کر
 دیتی ہے، اور زراعت اور دیہی گھریلو صنعت کو جس کی جڑوں۔

کتائی اور بنائی کو۔ اکھاڑ پھینکی ر، ایک دوسرے سے الگ کر دینے کے عمل کو پورا کرتی ہے (۵۱)۔ اس لئے یہ پہلی بار صنعتی سرمائے کے لئے پوری گھریلو منڈی کو بھی فتح کر لیتی ہے (۵۲)۔

صنعتی سرمایہ دار کی ابتدا

صنعتی (۵۳) سرمایہ دار کا ارتقاء اتنا رفتہ رفتہ نہیں ہوا جتنا کہ کاشتکار کا۔ بلاشبہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ہم پیشہ انجمنوں کے سربراہوں اور اس سے بھی زیادہ خودمختار چھوٹے چھوٹے دستکاروں یا یہاں تک کہ اجرتی مزدوروں نے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سرمایہ دار بنالیا اور (اجرتی محنت کے استحصال کو رفتہ رفتہ وسیع کر کے اور اسی مطابقت سے جمع بڑھا کر) پورم پار سرمایہ دار۔ سرمایہ دارانہ پیداوار کی طفولیت میں، واقعات اسی طرح رونما ہوئے جس طرح کے قرون وسطی کے شہروں کی طفولیت میں جہاں اس مسئلے کا فیصلہ کہ بھاگے ہوئے زر خرید کسانوں میں سے کون آقا ہو اور کون نوکر، بڑی حد تک ان کے فرار کی تاریخ پہلے یا پیچھے ہونے سے کیا جاتا تھا۔ اس طریقے کی سست رفتاری نئی عالمی منڈی کی جو کہ پندرھویں صدی کے اختتام کی عظیم الشان دریافتوں نے قائم کی تھی، کاروباری ضرورتوں سے کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن قرون وسطی نے سرمائے کی دو واضح صورتیں سپرد کی تھیں، جو انتہائی مختلف معاشی سماجی تشکیلوں میں پختگی حاصل کرتی ہیں اور جو سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کے عہد سے قبل اصل سرمایہ تصور کی جاتی ہیں: سودخور کا سرمایہ اور تاجر کا سرمایہ۔

”آجکل سماج کی دولت پہلے سرمایہ دار کے قبضے میں جاتی ہے... وہ مالک اراضی کو اس کا لگان ادا کرتا ہے، مزدور کو اس کی اجرت، محصول اور عشرہ وصول کرنے والوں کو ان کے مطالبات اور محنت کی سالانہ پیداوار کا ایک بڑا، دراصل سب سے بڑا اور متواتر بڑھتا ہوا حصہ اپنے لئے رکھ لیتا ہے۔ سرمایہ دار کو اب ملت کی ساری دولت کا پہلا مالک کہا جاسکتا ہے،

حالانکہ اس املاک پر یہ حق اس کو کسی قانون نے نہیں دیا ہے... یہ تبدیلی سرمائے پر سود لینے سے ظہور میں آئی ہے... اور یہ بات کچھ کم عجیب نہیں ہے کہ یورپ کے تمام قانون سازوں نے قوانین، جیسے کہ سودخوری کے خلاف قوانین کے ذریعے اسکا حفظ ماتقدم کرنے کی کوشش کی ہے... ملک کی ساری دولت پر سرمایہ دار کا اختیار حق ملکیت میں مکمل تبدیلی ہے اور کس قانون یا سلسلہ قوانین کی رو سے یہ عمل میں آئی؟، (۴۴) مصنف کو یاد رکھنا چاہئے تھا کہ انقلابات قوانین کے ذریعے نہیں ہوا کرتے۔

نقد سرمائے کو جسکی تشکیل سودخوری اور تجارت سے ہوتی تھی، صنعتی سرمائے میں تبدیل ہونے سے، دیہات میں جاگیردارانہ آئین نے، شہروں میں ہم پیشہ وروں کی تنظیم نے روکا تھا (۵۵)۔ جاگیرداروں کے خادموں کے دستوں کے توڑدئے جانے سے، دیہات کی آبادی کی بے دخلی اور جزوی طور پر گھروں سے نکال دئے جانے سے یہ بندشیں غائب ہو گئیں۔ نئے اشیاء سازی کے مرکز بحری بندرگاہوں میں قائم ہوئے یا ان بری مقامات پر جو پرانی میونسپلٹیوں اور ان کی ہم پیشہ وروں کی تنظیموں کے حلقہ اختیار سے باہر تھے۔ چنانچہ انگلستان میں بلدیاتی شہروں کی ان نئی صنعتی طفل گاہوں کے خلاف تلخی کے حد تک جدوجہد ہوئی۔

امریکہ میں سونے اور چاندی کی دریافت، مقامی باشندوں کی جڑ بنیاد اکھیڑنے، غلام بنانے اور کانوں کے اندر انکی تدفین سے، جزائر شرق الہند کے مغلوب ہوجانے اور ان میں تباہی و غارتگری شروع ہوجانے، افریقہ کو سیاہ جلد والوں کی شکارگاہ میں تبدیل کرلینے سے سرمایہ دارانہ پیداوار کے عہد کی صبح گلابی کی نوید ملی۔ ان دلکش واقعات کی رونمائی زمانہ قدیم کی جمع کے لمحات عظیم ہیں۔ انہیں کے پیچھے پیچھے یورپی قوموں کی تجارتی جنگ آتی ہے جسکا میدان کرۂ ارض ہے۔ اس کا آغاز اسپین سے نیدرلینڈ کی بغاوت سے ہوتا ہے، جو انگلستان کی مخالف جیکوبین جنگ کا دیو قامت اختیار کرلیتی ہے اور چین کے خلاف افیمی جنگوں وغیرہ کی صورت میں اب بھی جاری ہے۔

زمانہ قدیم کی جمع کے مختلف لمحات اب کم و بیش تاریخ وار تسلسل سے اپنے آپ کو تقسیم کر لیتے ہیں، خصوصاً اسپین، پرتگال، ہالینڈ، فرانس اور انگلستان پر۔ انگلستان میں سترھویں صدی کے آخر میں وہ ایک مقررہ نظام اتصال کے مطابق آتے ہیں اور نوآبادیوں، قومی قرضے، جدید انداز محصول اور نظام تحفظات کا احاطہ کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں کا انحصار جزوی طور پر وحشیانہ قوت مثلاً نوآبادیاتی نظام پر ہوتا ہے۔ مگر وہ سب ریاستی اقتدار، سماج کی مرکزہ اور منظم قوت کا جاگیردارانہ طرز پیداوار کو سرمایہ دارانہ طرز میں تبدیل کرنے کے عمل میں تیزی لانے، گرم خانے کا سا انداز پیدا کرنے اور عبوری مدت کو مختصر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ہر پرانے سماج کے لئے جس کے ہاں نئے سماج کا حمل قرار پاچکا ہو، دائمی کا کام قوت کرتی ہے۔ یہ بجائے خود ایک معاشی طاقت ہے۔

مسیحی نوآبادیاتی نظام کے بارے میں ڈبلو۔ ہاویٹ، جنہوں نے مسیحیت میں مہارت خصوصی حاصل کر لی ہے، کہتے ہیں: ”دنیا کے ہر خطے میں ساری جگہ اور ہر قوم پر جسکو قابو میں کر سکی، نام نہاد مسیحی نسل کی بربریت اور بے دھڑک مظالم کا کرۂ ارض کے کسی بھی عہد کی کسی اور نسل کے مظالم کے متوازی قرار نہیں دیا جاسکتا خواہ وہ کتنی ہی جاہل اور کتنی ہی بے رحم اور شرم و حیا سے عاری کیوں نہ رہی ہو۔“ (۵۶) ہالینڈ کے نوآبادیاتی نظم و نسق کی تاریخ — اور ہالینڈ سترھویں صدی کی سرمایہ دار قوموں کا سربراہ تھا — ”دغا بازی، رشوت ستانی، قتل عام اور کمینہ پن کے انتہائی غیر معمولی تعلقات میں سے ایک ہے۔“ (۵۷) جاوا کے لئے غلام حاصل کرنے کی غرض سے آدمیوں کو چرانے کے ان کے طریقے سے زیادہ کرداری نوعیت کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس غرض سے آدمی چرانے والوں کو خاص تربیت دی جایا کرتی تھی۔ اس تجارت کے خاص کارکن چور، مترجم اور فروخت کرنے والے ہوا کرتے تھے، دیسی راجہ خاص فروخت کرنے والا ہوتا تھا۔ جو نوجوان چوری کئے جاتے تھے ان کو سیلے بس کے خفیہ قیدخانوں میں

ڈال دیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ غلاموں کے جہازوں میں بھیجے جانے کے لئے تیار ہو جاتے۔ ایک سرکاری رپورٹ میں کہا گیا ہے: ”مکلسر کا یہ شہر مثلاً خفیہ قیدخانوں سے بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک زیادہ وحشتناک، جن میں حرص اور جور و ستم کے شکار بد قسمت لوگ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جن کو اپنے گھر والوں سے زبردستی الگ کر دیا گیا ہے ٹھونس ٹھونس کر بھر دئے گئے ہیں۔“، ملکا پر قبضہ حاصل کرنے کے لئے ولندیزیوں نے پرتگالی گورنر کو رشوت کی پیش کش کی۔ اس نے ۱۶۴۱ء میں ان کو شہر میں داخل ہونے دیا۔ فوراً ہی وہ لپک کر اس کی رہائش گاہ پر پہنچے اور اسکو قتل کر دیا تاکہ اسکو غداری کی قیمت ۲۱۸۷۵ پاؤنڈ کی رقم ادا کرنے سے ”چھٹی“، مل جائے۔ جہاں کہیں بھی انہوں نے قدم رکھا، تباہی اور ویرانی پیچھے پیچھے آئی۔ جاوا کے ایک صوبے بانجوانگی کی آبادی ۱۷۵۰ء میں ۸۰۰۰۰ تھی، ۱۸۱۱ء میں وہ ۸۰۰۰ رہ گئی۔ واہ ری تجارت!

انگلستان کی ایسٹ انڈیا کمپنی* نے، جیسا کہ سب اچھی

*ایسٹ انڈیا کمپنی — ایک انگلستانی تجارتی کمپنی جو

۱۶۰۰ء سے لیکر ۱۸۵۸ء تک رہی۔ یہ ہندوستان، چین اور دوسرے ایشیائی ملکوں میں انگلستان کی غارتگرانہ نوآبادیاتی پالیسی کا ایک آلہ کار تھی۔ اٹھارویں صدی کے وسط کے بعد کے زمانے میں یہ کمپنی جس کی کمان میں ایک بری اور بحری فوج تھی، ایک طاقتور فوجی قوت کی نمائندگی کرتی تھی، جس کو انگریز نوآبادکاروں نے ہندوستان کو فتح کرنے کے لئے استعمال کیا تھا۔ خاصے ایک عرصے تک اس کمپنی کو ہندوستان سے تجارت پر بلا شرکت غیرے اجارہ داری حاصل رہی اور اس ملک پر اس کو سیاسی اقتدار حاصل رہا۔ لیکن ۱۸۵۷ء-۱۸۵۹ء میں ہندوستانی قومی آزادی کی بغاوت نے انگریزوں کو اپنے نوآبادیاتی اقتدار کی صورتیں بدلنے پر مجبور کر دیا: کمپنی کو ختم کر دیا گیا اور ہندوستان تاج برطانیہ کی ملکیت بن گیا۔ (ایڈیٹر)

طرح واقف ہیں، ہندوستان میں سیاسی حکمرانی کے علاوہ چائے کی تجارت کی، نیز عموماً چینی تجارت کی اور یورپ سامان لانے لیجانے کی تنہا اجارہ داری حاصل کر لی تھی۔ لیکن ہندوستان کی ساحلی تجارت اور جزیروں کے درمیان آپس کی اور ہندوستان کی اندرونی تجارت پر بھی کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار ملازموں نے اجارہ قائم کر لیا تھا۔ نمک، افیم، پان اور دوسری اشیائے تجارت کی اجارہ داریاں دولت کی لازوال کانیں تھیں۔ یہ ملازمین خود قیمتیں مقرر کیا کرتے اور بدقسمت ہندوستانیوں کو جیسے جی چاہتا لوٹا کرتے تھے۔ اس نجی لین دین میں گورنر جنرل حصہ وصول کیا کرتا تھا۔ اس کے منظور نظر ایسی شرائط پر ٹھیکے حاصل کیا کرتے تھے جن کی رو سے وہ، جو کیمیا گروں سے زیادہ چالاک تھے، جہاں کچھ نہ ہوتا وہاں سے سونا بنایا کرتے۔ راتوں رات، کھمبیوں کی طرح، دولت کے انبار لگ گئے، ایک شلنگ بھی پیشگی دئے بغیر ابتدائی جمع بنتی چلی گئی۔ وارن ہیسٹنگز کا مقدمہ ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ ایک مثال دیکھئے۔ کسی سلیوان کو ہندوستان کے ایک ایسے علاقے میں جو افیم کے خطے سے بہت دور واقع تھا، سرکاری کام پر روانہ ہوتے وقت افیم کا ٹھیکہ دیدیا گیا۔ سلیوان نے اپنا ٹھیکہ ۴۰ ہزار پاؤنڈ میں کسی بن کو فروخت کر دیا۔ اسی روز بن نے اسے ۶۰ ہزار پاؤنڈ میں فروخت کیا اور آخر کار جس نے یہ ٹھیکہ خرید کر پورا کیا اس نے اس سب کے بعد بڑا منافع کمایا۔ ان فردوں میں سے ایک فرد کے مطابق جو پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھیں، کمپنی اور اس کے ملازمین نے ۱۷۵۷ء سے ۱۷۶۶ء تک ہندوستانیوں سے بطور تحفہ ۶۰ لاکھ پاؤنڈ حاصل کئے۔ ۱۷۶۹ء اور ۱۷۷۰ء کے درمیان انگریزوں نے سارا چاول خرید کر اور اسکو بے انتہا مہنگے داموں کے علاوہ دوبارہ فروخت کرنے سے انکار کر کے ایک مصنوعی قحط تیار کیا (۵۸)۔

دیی باسندوں سے سلوک، قدرتی طور پر، سب سے زیادہ خوفناک باغات والی ان نوآبادیات میں تھا جو صرف برآمدی تجارت کے لئے بنائی گئی تھیں جیسے کہ ویسٹ انڈیز اور مالدار اور گنجان آبادی والے ممالک جیسے کہ میکسیکو اور ہندوستان،

جن میں خوب لوٹ مچائی گئی۔ لیکن ان نوآبادیوں میں بھی کہ جو صحیح معنوں میں نوآباد تھیں، ابتدائی جمع کی مسیحیتی خاصیت نے اپنے آپ کو جھٹلایا نہیں۔ پروٹیسٹنٹ ازم کے سنجیدہ صاحبان ذوق، نیوانگلینڈ کے کٹر صداقت پسندوں نے ۱۷۰۳ء میں، اپنی اسمبلی میں قوانین پاس کر کے ہر انڈین کے کاسہ سر پر اور لال چمڑی کے قید کئے ہوئے ہر آدمی پر ۴۰ پاؤنڈ کا انعام مقرر کیا تھا؛ ۱۷۲۰ء میں ہر کاسہ سر پر ۱۰۰ پاؤنڈ کا انعام، ۱۷۴۴ء میں میساچوسٹس نے کسی ایک قبیلے کو باغی قرار دیا تھا تو مندرجہ ذیل دام لگائے گئے تھے: ۱۲ سال یا اس سے زیادہ عمر کے مرد کے کاسہ سر پر ۱۰۰ پاؤنڈ (نئی کرنسی میں)، مرد قیدی کے لئے ۱۰۰ پاؤنڈ، قیدی عورتوں اور بچوں کے لئے ۵۰ پاؤنڈ، عورتوں اور بچوں کے کاسہ سر کے لئے ۵۰ پاؤنڈ۔ کچھ عشروں بعد نوآبادیاتی نظام نے دیندار زائر اجداد کی اولاد سے جو اس عرصے میں آمادہ بغاوت ہو گئی تھی بدلہ لیا۔ انگریزوں کے اکسانے پر اور انگریزوں کی تنخواہ پر لال چمڑی والوں نے اپنے ہتھیار ٹومہاک سے ان کے ٹکڑے کر ڈالے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے خونی کتے چھوڑنے اور سر قلم کرنے کو ”خدا کی اور قدرت کی طرف سے ہاتھ میں دئے ہوئے وسائل“ قرار دیا۔

نوآبادیاتی نظام نے تجارت اور جہاز رانی کو گرم خانے میں پودے کی طرح پختہ کیا۔ لوٹھر کی ”سوسائٹیز مونوپولیا“، سرمائے کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی طاقتور وسیلہ بنیں۔ نوآبادیوں نے ابھرتے ہوئے کارخانوں کی اشیاء کے لئے منڈیاں حاصل کر دیں اور، منڈی پر اجارہ داری کے ذریعے، بڑھی ہوئی جمع۔ کھلے عام لوٹ مار کر کے، غلام بنا کر اور قتل و خون کر کے بیرون یورپ جو خزانے ہتھیائے گئے وہ مادر وطن پہنچ گئے اور انکو سرمائے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہالینڈ، جس نے سب سے پہلے نوآبادیاتی نظام کو پوری طرح نشوونما دی تھی، ۱۶۴۸ء ہی میں اپنی تاجرانہ عظمت کے انتہائی عروج پر پہنچ گیا تھا۔ ”وہ مشرقی ہندوستانی تجارت اور یورپ کے جنوب مغرب اور شمال مشرق کے درمیان کاروبار پر قریب قریب تنہا قابض تھا۔ اس کی ماہی گیری، بحری تجارت، مصنوعات کو دوسرے ہر ایک

ملک پر سبقت حاصل ہو گئی تھی۔ اس جمہوریہ کا مجموعی سرمایہ باقی سارے یورپ کے مجموعی سرمائے کی بہ نسبت غالباً زیادہ اہم تھا۔ ،، گولچ یہ اور کہنا بھول گئے کہ ۱۶۴۸ء تک ہالینڈ کے لوگ باقی سارے یورپ کے مجموعی طور پر بہ نسبت کام کے بوجھ میں زیادہ دبے ہوئے، زیادہ مفلس اور زیادہ بے رحمی کے ساتھ مظلوم تھے۔

آج صنعتی افضلیت میں، تجارت میں فوقیت بھی شامل تصور ہوتی ہے۔ جسے صحیح معنوں میں اشیاء سازی کا دور کہتے ہیں اس میں، اس کے برعکس، تجارت میں فوقیت صنعتی فضیلت بخشی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں نوآبادیاتی نظام غالب کردار ادا کرتا ہے۔ ”عجیب مولا تھا، جو یورپ کے پرانے خداؤں کے ساتھ قربان گاہ پر گال سے گال ملا کر بیٹھ گیا اور ایک دن کیا دل میں آیا کہ ایک ہی لپٹے میں لات مار کر سب کو ڈھیر کر دیا۔ اس نے زائد قدر سازی کو نوع انسانی کا واحد مقصد و منزل قرار دیدیا۔

قرض عامہ کے یعنی قومی مقروضیت کے نظام نے، جس کی ابتدا ہمیں آج سے بہت قبل قرون وسطیٰ میں جینوآ اور وینس میں ملتی ہے، اشیاء سازی کے دور میں عام طور پر یورپ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ نوآبادیاتی نظام نے اپنی بحری تجارت اور تجارتی جنگوں کے ذریعے اس کے جلدی بڑھنے میں گرم خانے کی طرح مدد کی۔ چنانچہ اس کی جڑیں پہلے ہالینڈ میں مضبوط ہوئیں۔ قومی قرضے یعنی ریاست کی علیحدگی نے — خواہ مطلق العنان ہو، آئینی یا جمہوریائی — اپنی سہر سے سرمایہ دارانہ عہد کا آغاز کیا۔ جسے قومی دولت کہا جاتا ہے اس کا نئے زمانے کی قوموں کے اجتماعی قبضے میں درحقیقت جو حصہ داخل ہوتا ہے وہ ہے — ان کا قومی قرضہ (۵۹)۔ چنانچہ، اس کے لازمی نتیجے کی حیثیت سے یہ جدید اصول وجود میں آیا کہ کوئی قوم جس قدر زیادہ مقروض ہو وہ اسی قدر زیادہ مالدار ہوتی ہے۔ قرض عامہ سرمائے کا جزو ایمان بن جاتا ہے۔ اور قومی قرض سازی کے فروغ کے ساتھ ساتھ قومی قرضے میں اعتقاد کا فقدان روح القدس کے خلاف

کلمات کفر کی جگہ لے لیتا، جس کو ممکن ہے کبھی بھی معاف نہ کیا جا سکے۔

قرضہ عامہ زمانہ قدیم کی جمع کے سب سے زیادہ طاقتور بیرونیوں میں سے ایک بیرم بن جاتا ہے۔ جیسے کہ جادو کی چھڑی کی ایک ضرب سے، یہ بانجھ نقدوزر کو افزائش نسل کی قوت عطا کردیتا ہے اور اس طرح سے اس کو سرمائے میں تبدیل کردیتا ہے، اور اس کو ان مشکلوں اور خطروں میں مبتلا ہونے کا خطرہ مول لینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی جو اس کو صنعت میں لگانے کا یا سود پر بھی چلانے کا لازمی جزو ہے۔ ریاستی قرضے دینے والے درحقیقت دیتے کچھ نہیں کیونکہ جو رقم ادھار دی جاتی ہے اس کو سرکاری قرض ناموں میں تبدیل کرلیا جاتا ہے، جو بہ آسانی قابل فروخت ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں اسی طرح چلتے رہتے ہیں جیسے کہ اتنی ہی نقد رقم۔ مگر اس سے بھی آگے، کاهل سالیانہ خوروں کے ایک طبقے کے علاوہ جو اس طرح پیدا ہو جاتا ہے، اور حکومت اور قوم کے درمیان بچولی یعنی سرمایہ کاروں کی برجستہ دولت کے علاوہ، اسی طرح محصول ادا کرنے والے کاشتکاروں، سوداگروں، نجی صنعت کاروں کے بھی علاوہ جن کے لئے ہر قومی قرضے کا خاصا بڑا حصہ آسمان سے ٹپکے ہوئے سرمائے کی طرح کام آتا ہے۔ قومی قرضے نے مشترکہ سرمائے کی کمپنیوں کو، ہر وضع کے قابل فروخت اثاثے کے کاروبار اور صرافے کا کام کرنے کو، مختصر یہ کہ اسٹاک ایکسچینج کی جوئے بازی کو اور جدید بینک کار نوکشاہی کو فروغ دیا ہے۔ اپنے جنم کے وقت بڑے بینک جو کہ قومی ناموں سے آراستہ تھے، محض نجی سٹے بازوں کی انجمن کی حیثیت رکھتے تھے، جو اپنے آپ کو حکومتوں کی بغل میں پہنچا دیا کرتے اور انکو جو مراعات ملتیں ان کی بدولت ریاست کو رقم پیش کرنیکا درجہ حاصل کرلیا کرتے۔ چنانچہ قومی قرضے کا جمع ہو جانا اس سے زیادہ کوئی بے خطا کارروائی نہیں ہے کہ ان بینکوں کا سرمایہ متواتر بڑھتا رہتا ہے، جن کے مکمل ارتقاء کا آغاز ۱۶۹۴ء میں بینک آف انگلینڈ کے قیام سے ہوتا ہے۔ بینک آف انگلینڈ نے اپنا روپیہ حکومت کو ۸ فیصدی پر قرض دینے سے کاروبار شروع

کیا تھا؛ اس کے ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ اسی سرمائے کو بینک کے نوٹوں کی صورت میں عام لوگوں کو پھر سے ادھار دیکر اس سے رقمیں بنائے۔ اس کو اجازت تھی کہ ہنڈیوں کی ادائیگی کے لئے، سامان تجارت پر پیشگی ادائیگی کے لئے، اور قیمتی دھاتیں خریدنے کے لئے ان نوٹوں کو استعمال کرے۔ کچھ زیادہ دن نہیں لگے کہ یہ زرقرض، جو خود بینک کا اپنا بنایا ہوا تھا، وہ سکھ بن گیا جس میں بینک آف انگلینڈ ریاست کو قرض دیا کرتا تھا، اور ریاست کے حساب میں قرضہ عامہ پر سود ادا کیا۔ یہ کافی نہیں تھا کہ بینک نے ایک ہاتھ سے رقم دی اور دوسرے ہاتھ سے اس سے زیادہ وصول کر لی؛ وصولیابی کرتے ہوئے بھی وہ پیشگی دئے ہوئے آخری شلنگ تک قوم کا دائمی قرض خواہ رہا۔ رفتہ رفتہ ناگزیر طور پر وہ ملک کی دھاتوں کا مال خانہ اور تاجرانہ قرض حاصل کرنے کا مرکز ٹقل بن گیا۔ بینک کار نوکر شاہی، سرمایہ کاروں، سودخوروں، دلالوں، رشوت خوروں وغیرہ کے پورے اس جھول کے اچانک فروغ کا ان کے همعصروں پر کیا اثر ہوا تھا اس کی شہادت اس زمانے کی تحریروں مثلاً بولنگ بروک کی تخلیقات سے ملتی ہے۔ (۶۰)

قومی قرضداری کے ساتھ بین الاقوامی ادھار کا نظام بھی شروع ہوا جس میں اکثر کسی ایک یا دوسری قوم کی زمانہ قدیم کی جمع کے وسائل میں سے ایک وسیلہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وینیس کے چوری کے نظام کی بدمعاشیوں نے ہالینڈ کے سرمائے کی دولت کا ایک خفیہ اڈہ بنالیا تھا جس کو وینیس اپنے زوال کے دنوں میں بڑی بڑی نقد رقمیں ادھار دیا کرتا تھا۔ یہی کیفیت ہالینڈ اور انگلستان کی تھی۔ اٹھارویں صدی کے آغاز تک ہالینڈ کے اشیاء ساز بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ہالینڈ اب تجارت اور صنعت کے فروغ والی قوم نہیں رہ گئی۔ اس لئے ۱۷۰۱ء-۱۷۷۶ء سے اس کے کاروبار کی اہم شاخوں میں سے ایک، سرمائے کی رقمیں ادھار دینا، خصوصاً اپنے بڑے رقیب، انگلستان کو، دینا ہے۔ آج بھی چیز انگلستان اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان جاری ہے۔ اس سرمائے میں سے بہت سارا جو آج ریاستہائے متحدہ میں بغیر

سند پیدائش کے نمودار ہوتا ہے، کل انگلستان میں بچوں کا وہ خون تھا جس نے سرمائے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ چونکہ قومی قرضے کو آمد عامہ سے سہارا ملتا ہے جسکو سود کی سالانہ ادائیگیاں ضرور ہی پوری کرنی ہوتی ہیں، وغیرہ اس لئے محصول عائد کرنے کا جدید نظام قومی قرضوں کے نظام کا لازمی تتمہ ہوتا ہے۔ قرضوں کی مدد سے حکومت غیر معمولی اخراجات پورے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اور محصول ادا کرنے والوں کو اس کا فوری احساس نہیں ہوتا؛ مگر ان کی وجہ سے ضرورت درپیش ہوتی ہے کہ محصولات بڑھیں۔ دوسری طرف یکے بعد دیگرے لئے ہوئے قرضے جمع ہو جانے سے محصولات عائد کرنے میں اضافہ کرنے سے حکومت ہمیشہ مجبور ہوتی ہے کہ نئے غیر معمولی اخراجات کے لئے نئے قرضوں کا سہارا لے۔ جدید نظام مالگزاری، جس کا محور گزراوقات کے انتہائی ضروری وسائل پر محصول عائد کرنے (اور اس طرح ان کی قیمتوں میں اضافے) سے تشکیل پاتا ہے۔ اس طرح محصول عائد کرنے کا خود بخود تسلسل پیدا کرنے کا جرثومہ جدید نظام مالگزاری کے اندر موجود ہوتا ہے۔ محصول کا عائد ہونا اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اصول بن جاتا ہے۔ اس لئے ہالینڈ میں جہاں اس نظام کا سب سے پہلے افتتاح ہوا تھا، عظیم محب وطن ڈے وٹ نے اپنی تصنیف ”قاعدے“ میں اسے اجرتی مزدور کو فرمانبردار، کفایت شعار، جفاکش اور

*ظاہر ہے کہ مارکس ”جمہوریہ“ ہالینڈ اور مغربی فرائزلینڈ کے بنیادی سیاسی اصولوں اور قاعدوں کا بیان، کے انگریزی زبان کے ایڈیشن کا حوالہ دے رہے ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ جان ڈے وٹ کی تصنیف ہے اور جو ۱۶۶۲ء میں لائڈن سے شائع ہوئی تھی۔ بعد میں حقیقت حال یہ دریافت ہوئی کہ اس کتاب کا مصنف (ڈے وٹ کے لکھے ہوئے دو بابوں کے علاوہ) ایک ولندیزی معاشیات داں اور پیش رو صنعت کار، پیٹر وان دین ہوف تھا (جو پیٹر دلا کور کے نام سے بھی مشہور ہے)۔ (ایڈیٹر)

محنت کے بوجھ کو حد سے زیادہ اٹھانے والا بنانے کے لئے بہترین نظام کی حیثیت سے خوب سراہا ہے۔ مگر اجرتی مزدور کی حالت پر اسکا جو تباہ کن اثر ہوتا ہے، اس سے ہم کو یہاں کم واسطہ ہے، بہ نسبت بالجبر بے دخلی کے، جو کسانوں، دستکاروں اور مختصر یہ کہ نچلے درمیانی طبقے کے تمام عناصر کی، اس سے ہوتی ہے۔ بورژوا معاشیات دانوں میں بھی اس کے متعلق دو رائیں نہیں ہیں۔ اسکی غاصبانہ کارگزاری میں تحفظ کے نظام سے جو اس کے لاینفک اجزاء میں سے ایک ہوتا ہے، اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

قرض عامہ اور اس سے مطابقت رکھنے والے نظام سالگزاری نے دولت کو سرمائے میں تبدیل کرنے اور عوام الناس کو بے دخل کرنے میں جو زبردست حصہ ادا کیا ہے اس کے باعث بہت سے اہل قلم، جیسے کابیٹ، ڈیلڈے اور دوسرے، جدید قوموں کی مصیبتوں کا بنیادی سبب غلطی سے اسی میں تلاش کرنے لگ گئے ہیں۔

تحفظ کا نظام صنعت کار بنانے کا، خود مختار مزدوروں کو بے دخل کرنے کا، قومی ذرائع پیداوار و معاش کو سرمائے میں تبدیل کرنے کا، قرون وسطیٰ کی طرز پیداوار کو جدید طرز میں بدلنے کے لئے عبوری دور کو زبردستی مختصر کرنے کا ایک مصنوعی وسیلہ تھا۔ اس ایجاد کو پیٹینٹ کرانے کے متعلق یورپی ریاستوں نے ایک دوسرے کی تکابوٹی کر ڈالی، اور، ایک بار قدر زائد بنانے والوں کی خدمت میں داخل ہو کر اس مقصد کی تکمیل کی جستجو میں نہ صرف اپنی قوم پر بالواسطہ تحفظی محصولات کے ذریعے اور براہ راست برآمدی عطیوں کے ذریعے محصول عائد کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے محکوم ملکوں میں پوری صنعت کو زبردستی سے جڑ سمیت اکھاڑ پھینکا، مثلاً جیسے کہ انگلستان نے آئرستان کی اوننی صنعت کے ساتھ کیا۔ براعظم یورپ میں، کولبرٹ کی پیش کردہ مثال کے مطابق، یہ عمل کہیں زیادہ سادہ کر دیا گیا۔ قدیمی صنعتی سرمایہ یہاں جزوی طور پر براہ راست ریاست کے خزانے سے آیا۔ ”کیوں،“ میرابو چیختے ہیں ”کیوں اتنی دور جاؤ یہ دیکھنے

کے لئے کہ جنگ سے پہلے سیکسونی کی اشیاء سازی کی عظمت کا سبب کیا تھا۔ ۱۸ کروڑ کا قرض جو فرمانرواؤں نے کر لیا تھا!، (۶۱)

نوآبادیاتی نظام، قرض عامہ، بھاری محصولات، تحفظ، تاجرانہ جنگیں وغیرہ جو سچی اشیاء سازی کے دور کی اولاد ہیں، جدید صنعت کی طفلی میں زبردست پیمانے پر بڑھ جاتے ہیں۔ موخر الذکر کی پیدائش کا خیر مقدم معصوموں کے بہت بڑے پیمانے پر قتل عام سے کیا جاتا ہے۔ شاہی بحریہ کی طرح فیکٹریوں میں بھی بھرتی جبریہ پکڑ لانے والوں کے گروہوں کی مدد سے کی جاتی تھی۔ پندرھویں صدی کے آخری تہائی زمانے سے لیکر خود اپنے زمانے تک زمین سے زراعت پیشہ آبادی کی بے دخلی کی ہولناکیوں سے سر ایف۔ ایم۔ ایڈن جس طرح بیزار ہیں، اس عمل سے جو سرمایہ دارانہ زراعت اور ”مزرعہ اور چراگاہی زمین کے درمیان موزوں تناسب“، قائم کرنے کے لئے ”ضروری“، اس عمل سے جس اطمینان کے ساتھ وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی معاشی دوراندیشی کا وہ مگر، اشیاء سازی کے استحصال کو فیکٹری کے استحصال میں تبدیل ہونے کے لئے بچوں کے چرائے جانے اور بچوں کو حلقہ بگوش کرنے کی ضرورت کے سلسلے میں اور سرمائے اور قوت سحت کے درمیان ”صحیح تعلق“ کے قیام کے لئے اظہار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں: ”غالباً اس بات پر غور کرنا لوگوں کی توجہ کے قابل ہو کہ اشیاء سازی کا کوئی کارخانہ، جس کو، کامیابی کے ساتھ چلانے کے لئے، ضرورت ہوتی ہے کہ جھونپڑوں اور کارگاہوں کو غریب بچوں کی خاطر مسمار کر دیا جائے؛ یہ کہ انکو باری باری رات کے زیادہ عرصے کام پر لگایا جائے اور وہ آرام ان سے چھین لیا جائے، جو اگرچہ سب ہی کے لئے ناگزیر ہوتا ہے، مگر بچوں کے لئے سب سے زیادہ؛ اور یہ کہ دونوں جنسوں کے، مختلف عمروں اور رجحانوں کے بہت سے افراد کو اس طرح سے ایک ساتھ جمع کرنا چاہئے کہ مثال کے متعدی اثر کے تحت اوباشی اور عیاشی کے علاوہ اور کوئی انجام نہ ہو سکے؛ آیا وہ انفرادی یا قومی مسرت و شادمانی میں اضافہ کرے گا؟، (۶۲)

فلڈین کہتے ہیں : ”ڈربی شائر، نائننگھم شائر اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ لنکا شائر میں ان بڑی بڑی فیکٹریوں میں نئی نئی ایجاد ہونے والی مشینیں لگائی گئیں جو ایسے چشموں کے کنارے تعمیر کی گئی ہیں جو آبی پہیوں کو چلا سکتے ہیں۔ ان مقامات پر جو شہروں سے دور واقع تھے، اچانک ہزاروں لوگوں کی ضرورت اور خاص طور سے لنکا شائر کو جو اب تک نسبتاً چھدرا چھدرا آباد اور زیادہ بنجر تھا، اب صرف آبادی ہی کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ننھی اور پھرتیلی انگلیوں کی مقابلتاً بہت ہی زیادہ مانگ تھی، اس لئے فوراً ہی لندن، برمنگھم اور دوسری جگہوں کے حلقوں کی مختلف کارگاہوں سے شاگرد حاصل کرنے کا رواج پیدا ہو گیا۔ کئی کئی ہزار یہ ننھی ننھی بدنصیب مخلوق جسکی عمر سات سے تیرہ، چودہ برس تک کی ہوا کرتی تھی، شمال کی طرف بھیجی جانے لگی۔ رواج یہ تھا کہ شاگردوں کو مالک ہی کپڑے پہناتا، کھانے کو دیتا اور فیکٹری کے قریب ”شاگرد گھروں“ میں ان کو رکھتا۔ کاموں کی نگہداشت کے لئے نگراں مقرر کئے جاتے جن کا مفاد بچوں سے زیادہ سے زیادہ کام نکلوانے سے وابستہ ہوتا کیونکہ ان کی تنخواہ اس کام کی مقدار کے تناسب سے ہوتی جو وہ ان سے جبراً کرا سکتے، نتیجہ ظاہر ہے کہ بے رحمی ہوتا... اشیاء سازی کے مرکوزوں کے بہت سے علاقوں میں لیکن خاص طور سے، اس قصوروار صوبے میں جسکا میں رہنے والا ہوں (لنکا شائر) دل ہلا دینے والے مظالم اس بے ضرر اور بے یارومددگار مخلوق پر کئے جاتے جو اشیاء سازی کے استادوں کے اس طرح سپرد کردئے جاتے تھے؛ بے حد مشقت سے ان کو پریشان کر کے گور سے لگا دیا جاتا... کوڑے لگائے جاتے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا اور انتہائی کربناک مقطع سنگ دلی سے ایذائیں پہنچائی جاتیں... بہت سی صورتوں میں ان سے اتنے فاقے کرائے جاتے کہ ہڈیاں نکل آتیں اور کوڑے مار مار کر کام پر لیجایا جاتا... یہاں تک کہ بعض صورتوں میں... وہ تنگ آکر اقدام خودکشی کر بیٹھتے... ڈربی شائر، نائننگھم شائر اور لنکا شائر کی حسین اور رومان انگیز وادیاں، جو لوگوں کی

نگاہوں سے پوشیدہ تھیں، ایذا رسانیوں اور خون ناحق کے وحشت انگیز ویرانوں میں بدل گئیں۔ اشیاء سازوں کے منافعے زبردست تھے۔ مگر جس بھوک کو اسے تسکین دے دینی چاہئے تھی اس نے اس میں اور اضافہ ہی کر دیا؛ اور اس لئے اشیاء سازی کے مرکوزوں کے مالکوں نے اس طریقے کا سہارا لیا جو معلوم ہوتا تھا کہ ان کو لانتہا منافع فراہم کرتا رہے گا؛ انہوں نے جسے اصطلاح میں ”رات پالی“ قرار دیا گیا، شروع کر دی یعنی مزدوروں کے ایک جتھے سے سارا دن کام لے کر تھکا دینے کے بعد دوسرے تازہ دم جتھے کو رات بھر کام کرنے کو لے لیا۔ دن والے انہیں بستروں میں جا گھستے جن میں سے رات والے ابھی نکل کر گئے تھے اور اپنی باری میں رات والوں کو پھر وہی بستر مل جاتے جن میں سے دن کی پالی والے صبح کو نکل کر گئے ہوتے۔ لنکاشائر میں عام کہاوت ہے کہ بستر کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ ۲۲ (۶۳)

اشیاء سازی کے زمانے میں سرمایہ دارانہ پیداوار کی نشوونما اور ترقی کے ساتھ یورپ کی رائے عامہ کی غیرت اور ضمیر کی بیداری کا بچا کھچا حصہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ سرمایہ دارانہ جمع کے ذریعہ کی حیثیت سے کام آنے والی ہر بدنامی کے بارے میں قومیں بدخوئی کے ساتھ ڈینگیں ہانکنے لگیں۔ مثلاً سربرآوردہ اے۔ اینڈرسن کا سادہ لوحی پر مبنی ”روزنامچہ“ تجارت، پڑھئے۔ یہاں انگلستانی فن انصرام ریاست کے ڈھول اس بات پر پٹے گئے ہیں کہ صلح نامہ اتریکھت میں انگلستان نے اسپینیوں سے معاہدہ آسینٹو* کے بموجب نیگرو تجارت کا اختیار حاصل کر لیا جو کہ ان دنوں افریقہ اور انگلستانی جزائر غرب الہند کے درمیان ہوتی تھی، افریقہ اور اسپینی امریکہ کے درمیان بھی۔ اس طرح سے انگلستان نے اسپینی امریکہ کو ۱۷۶۳ء تک ۴۸۰۰ نیگرو سالانہ فراہم کرنے کا

*آسینٹو — ان معاہدوں کا نام جن کے تحت سولہویں، سترہویں اور اٹھارویں صدیوں میں اسپین غیر ریاستوں اور نجی طور پر لوگوں کو اپنے امریکی مقبوضات سے نیگرو تجارت کرنے کی مراعات دیا کرتا تھا۔ (ایڈیٹر)

حق حاصل کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے برطانوی غیرقانونی تجارت پر سرکاری پردہ بھی ڈال دیا تھا۔ غلاموں کی تجارت پر لیورپول چربی چڑھا کر موٹا ہوتا رہا۔ یہ اس کا زمانہ قدیم کی جمع کا طریقہ تھا۔ اور آج تلک لیورپول کے ”شرفاء“ غلاموں کی تجارت کے گن گایا کرتے ہیں جو — آئیکن (۱۷۹۵ء) کی تصنیف سے جسکا پہلے حوالہ دیا جا چکا ہے، موازنہ کیجئے۔۔۔ جراث آرسا، سہم جوئی کے مترادف ہو گئی ہے، جس نے لیورپول کی تجارت کی کرداری خصوصیت حاصل کر لی ہے اور تیز رفتاری سے اس کو موجودہ خوش حالی کی حیثیت تک پہنچا دیا ہے؛ جہاز رانی اور ملاحوں کو بڑے پیمانے پر کام دینے کا باعث بنی اور ملک کی اشیا سازی کی مصنوعات کی مانگ میں بڑا اضافہ کیا ہے، (صفحہ ۳۳۹)۔ غلاموں کی تجارت میں لیورپول نے ۱۷۰۳ء میں ۱۵ جہاز کام پر لگائے، ۱۷۵۱ء میں ۵۳، ۱۷۶۰ء میں ۷۴، ۱۷۷۰ء میں ۹۶ اور ۱۷۹۲ء میں ۱۳۲۔

انگلستان میں تو سوتی کپڑے کی صنعت نے بچوں کو غلام بنانے کو رواج دیا، ریاستہائے متحدہ میں اس نے سابقہ، کم و بیش کلیسائی غلامی کو کاروباری استحصال کے ایک نظام میں تبدیل کرنے کو بڑھاوا دیا۔ درحقیقت یورپ میں اجرتی مزدوروں کی ڈھکی چھپی غلامی کو اپنی چوکی کے لئے نئی دنیا میں صاف اور سادہ غلامی کی ضرورت تھی۔ (۶۴)

سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کے ”لازوال قوانین قدرت“، نافذ کرنے کے لئے، مزدوروں اور مزدوری کے حالات کے درمیان علیحدگی لانے کے عمل کی تکمیل کے لئے، ایک طرف تو پیداوار اور روزگار کے سماجی ذرائع کو سرمائے میں تبدیل کر کے، دوسری طرف، مقابل سرے پر عوام الناس کو اجرتی مزدوروں میں، جدید سماج کی مصنوعی پیداوار ”آزاد محنت کش غریب“ میں تبدیل کرنے کے لئے یہ ساری تکلیفیں اٹھانی ضروری تھیں (۶۵)۔ اگر بقول آگتھر (۶۶) مال و زر ”دنیا میں جب آتا ہے تو اسکا ایک رخسار پیدائشی خون آلود ہوتا ہے“، تو سرمایہ جب آتا ہے تو اس کے سر سے پاؤں تک، ایک ایک مسام سے خون اور غلاظت ٹپکتی ہوئی ہوتی ہے۔ (۶۷)

سرمایہ دارانہ جمع کا تواریخی رجحان

سرمائے کی زمانہ قدیم کی جمع، یعنی اسکی تواریخی ابتدا، تبدیل ہو کر کیا صورت اختیار کر لیتی ہے؟ چونکہ یہ غلاموں اور زر خرید کسانوں کی اجرتی مزدوروں میں فوری تبدیلی نہیں ہے اور اس لئے محض ہیئت تبدیلی نہیں ہے، چنانچہ اسکے معنی براہ راست پیداوار حاصل کرنے والوں کی بے دخلی ہے یعنی مالک کی محنت پر مبنی نجی املاک کا خاتمہ۔ نجی املاک، بمقابلہ سماجی، اجتماعی املاک، صرف وہاں ہوتی ہیں جہاں ذرائع محنت اور محنت کے خارجی حالات نجی افراد کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں۔ لیکن نجی افراد مزدور ہیں یا مزدور نہیں ہیں، اس کے مطابق نجی املاک کی مختلف خاصیتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی نظر میں اسکے جو بے شمار رنگ دکھائی دیتے ہیں، وہ ان درمیانی مرحلوں سے مطابقت رکھتے ہیں جو ان دونوں سروں کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ ذرائع پیداوار کی شکل میں مزدور کی نجی املاک چھوٹی موٹی صنعت کی بنیاد ہوتی ہیں خواہ وہ زراعتی ہوں، اشیاء سازی کی یا دونوں؛ چھوٹی موٹی صنعت، پھر سماجی پیداوار کی اور خود مزدور کی آزاد انفرادیت کی نشوونما کی ایک لازمی شرط ہوتی ہے۔ پیداوار کی یہ چھوٹی موٹی صورت بلاشبہ غلامی، زر خرید کسانوں کے نظام اور محکومیت کی دوسری حالتوں کے تحت بھی موجود رہتی ہے۔ لیکن جہاں مزدور اپنے ذرائع محنت کا خود نجی مالک ہوتا ہے اور خود ہی ان سے کام لیتا ہے وہیں اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے، وہیں اسکو مناسب ٹکسالی صورت حاصل ہوتی ہے: اس زمین کا کسان جسے وہ خود جوتتا ہو، اس اوزار کا دستکار جسے وہ چابکدستی سے استعمال کرتا ہو۔ یہ طریقہ پیداوار زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو اور پیداوار کے دوسرے ذرائع پھیلے ہوئے ہونے کو پہلے ہی سے موجود تصور کر لیتا ہے۔ چونکہ وہ ذرائع پیداوار کے ایک جگہ مرکوز ہونے کو خارج رکھتا ہے، اسی طرح سے وہ تعاون کو، پیداوار کے ہر علیحدہ عمل کے اندر تقسیم محنت کو، سماج کے ذریعے قدرت کی قوتوں پر نظم و ضبط اور پیداوار دینے والے اس کے استعمال کو اور

سماجی پیداواری قوتوں کی آزادانہ نشوونما اور ترقی کو بھی خارج کردیتا ہے۔ یہ صرف ایک ایسے نظام پیداوار اور ایسے سماج کے لئے موزوں ہوتا ہے جو تنگ اور کم ویش اور زمانہ قدیم کے حدود میں سرگرم عمل ہو۔ اسکو دائمی بنانا، جیسے کہ پیکور نے بجا طور پر کہا ہے، ”عالمگیر معمولی پن کو نافذ کرنے“ کے مترادف ہوگا۔ ارتقاء کی ایک منزل میں وہ خود اپنے تحلیل ہوجانے کے مادی وسائل کو جنم دیتا ہے۔ اس لمحے سے سماج کے سینے میں نئی قوتیں اور نئے جذبات موجزن ہوجاتے ہیں؛ لیکن پرانی سماجی تنظیم ان کو بیڑیاں پہنادیتی ہے اور انہیں دبائے رکھتی ہے۔ اسکو نیست و نابود کرنا ضروری ہوتا ہے؛ وہ نیست و نابود ہوجاتا ہے۔ اسکا نیست و نابود ہونا، انفرادی اور منتشر ذرائع پیداوار کا سماجی اعتبار سے مرکوز ذرائع پیداوار میں، بہت سوں کی مختصر املاک کا چند کی بہت بڑی املاک میں تبدیل ہوجانا، زمین سے، روزی کے ذرائع سے اور محنت کے ذرائع سے لوگوں کے انبوه کثیر کا بے دخل کردیا جانا، عوام الناس کی یہ خوفناک اور تکلیف دہ بے دخلی سرمائے کی تاریخ کے حرف اول کا ایک جزو ہے۔ یہ جبری طریقوں کے ایک سلسلے پر مشتمل ہے جن میں سے ہم نے صرف انکا ایک سرسری سا جائزہ لیا ہے جو زمانہ قدیم کے سرمائے کی جمع کے عہدآفرین طریقے رہے ہیں۔ براہ راست پیداوار حاصل کرنے والوں کی بے دخلی نہایت بے درد تہذیب سوزی کے ساتھ اور انتہائی بدنام، انتہائی تنگدل، چھپھورے، انتہائی کمینہ پن کے قابل نفرت جذبات کی تحریک پر کی گئی۔ خود کمائی ہوئی نجی املاک کو، یعنی الگ تھلگ، خودمختار محنت کرنے والے فرد کو اس کی محنت کے حالات میں، گویا، مدغم کرنے پر مبنی ہوتی ہے، اکھاڑ کر اسکی جگہ سرمایہ دارانہ نجی املاک کو نصب کردیا جاتا ہے، جو دوسروں کی نام چارے کو آزاد محنت پر یعنی اجرتی محنت پر (۶۸) مبنی ہوتی ہے۔ جیسے ہی تغیر و تبدل کا یہ عمل پرانے سماج کو ایڑی سے چوٹی تک کافی گلا سڑا چکتا ہے، جیسے ہی مزدور پرولتاریوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں، ان کے ذرائع محنت سرمائے میں، جیسے ہی سرمایہ دارانہ طریقہ پیداوار اپنے پیروں پر کھڑا ہوجاتا ہے،

ویسے ہی محنت کو مزید سماجی بنانے کا عمل اور زمین اور دوسرے ذرائع پیداوار کا سماجی طور پر استحصال کی جانے والی چیزیں اور اس لئے، مشترک ذرائع پیداوار میں مزید تبدیلی کرنے کا عمل نیز نجی مالکان کو مزید بے دخل کرنیکا عمل، ایک نئی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ اب جسے بے دخل کرنا ہوتا ہے وہ خود اپنے لئے کام کرنے والا محنت کش نہیں، بلکہ بہت سے محنت کشوں کا استحصال کرنے والا سرمایہ دار ہوتا ہے۔ اس بے دخلی کی خود سرمایہ دارانہ پیداوار کے طبعی قوانین کے عمل سے، سرمائے کے مرکوز ہونے میں تکمیل ہوتی ہے۔ ایک سرمایہ دار ہمیشہ بہت سون کو مار ڈالتا ہے۔ اس ارتکاز کے ساتھ ہی ساتھ یا چند کے ہاتھوں بہت سے سرمایہ داروں کی اس بے دخلی کے ساتھ ہی، روزافزون پیمانے پر محنت کے عمل کی امداد باہمی کی صورت کی، سائنس سے شعوری طور پر ٹکنیکی استفادے کی، زمین کی ایک نظام کے مطابق کاشت کی، محنت کے آلات کی صرف ایسے آلات محنت میں تبدیلی کی جو صرف مشترک طور پر استعمال ہوسکتے ہوں، پیداوار کے تمام ذرائع کی ملی ہوئی، سماجی صورت میں بدلی ہوئی محنت کے ذرائع کی طرح استعمال سے کفایت کی، تمام قوموں کے عالمی منڈی کے جال میں پھنس جانے اور اس کے ساتھ سرمایہ دارانہ حکمرانی کے بین الاقوامی کردار کی نشوونما ہوتی ہے۔ سرمائے کے بڑے لوگوں کی جو تغیروتبدل کے اس عمل کے تمام فائدوں کو خود ہی ہڑپ کر جاتے اور اپنا اجارہ قائم کر لیتے ہیں، تعداد میں متواتر کمی کے ساتھ ساتھ، مصیبت، استبداد، غلامی، ذلت، استحصال کا ڈھیر بڑھ جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ مزدور طبقے کی، اس طبقے کی جو تعداد میں ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے اور جو نظم و ضبط کا پابند متحد ہوتا ہے وہ خود سرمایہ دارانہ پیداوار کے عمل کی مشینری کے ذریعے ہی منظم ہوتا ہے، بغاوت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ سرمائے کی اجارہ داری اس طرز پیداوار کی بیڑی بن جاتی ہے جو اس کے ساتھ ہی ساتھ اور اس کے ماتحت پیدا ہوئی اور پروان چڑھی تھی۔ ذرائع پیداوار کا ایک مرکز پر جمع ہونا اور محنت کا سماجی صورت اختیار کرنا آخر کار ایک ایسے نکتے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے سرمایہ دارانہ خول میں

سما نہیں پاتے۔ یہ خول پھٹ پڑتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نجی املاک کا وقت آخر آن پہنچتا ہے۔ بے دخل کرنے والے بے دخل کردئے جاتے ہیں۔

قبضہ مالکانہ جمانے کی سرمایہ دارانہ طرز، جو سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کا نتیجہ ہوتی ہے، سرمایہ دارانہ نجی ملکیت کو جنم دیتی ہے۔ یہ انفرادی نجی ملکیت کی جو مالک کی محنت پر مبنی ہوا کرتی ہے، پہلی نفی ہے۔ لیکن سرمایہ دارانہ پیداوار، قدرت کے قانون جیسی سنگدلی کے ساتھ خود اپنی نفی پیدا کرتی ہے۔ یہ نفی کی نفی ہے۔ یہ پیداوار حاصل کرنے والے کے لئے نجی ملکیت پھر سے قائم نہیں کرتی لیکن سرمایہ دارانہ دور کی حاصل کی ہوئی چیزوں پر یعنی تعاون پر اور زمین اور ذرائع پیداوار پر مشترکہ قبضہ ہونے پر مبنی انفرادی املاک مہیا کرتی ہے۔

انفرادی محنت سے ظہور میں آنے والی بکھری ہوئی نجی املاک کو سرمایہ دارانہ نجی املاک میں تبدیل کرنا، قدرتی طور پر ایک ایسا عمل ہے جو سرمایہ دارانہ نجی املاک کے تغیر و تبدل کی بہ نسبت، جو عملاً سماجی کی ہوئی پیداوار کا سہارا لئے ہوئے ہوتی ہے، سماجی کی ہوئی املاک میں تبدیل کرنے کی بہ نسبت زیادہ لمبا کھنچا ہوا، تشدد آمیز اور مشکل عمل ہوا کرتا ہے۔ اول الذکر صورت میں چند غاصبوں نے عوام الناس کو بے دخل کر دیا تھا، موخر الذکر میں ہمیں عوام الناس کے ہاتھوں چند غاصبوں کی بے دخلی ملتی ہے۔ (۶۹)

آباد کاری کا جدید نظریہ

سیاسی معاشیات اصول کے اعتبار سے دو نہایت ہی مختلف قسموں کی نجی املاک کو، جن میں سے ایک تو اشیاء پیدا کرنے والے کی خود اپنی محنت پر مبنی ہوتی ہے اور دوسری اوروں کی محنت سے کام لینے پر، باہم خلط ملط کر دیتی ہے۔ وہ بھول جاتی ہے کہ موخر الذکر نہ صرف براہ راست ضد ہے اول الذکر

کی بلکہ صرف اس کی قبر پر ہی قطعی نشوونما حاصل کرتی ہے۔ مغربی یورپ میں، جو سیاسی معاشیات کا گھر ہے، زمانہ قدیم کا عمل کم و بیش مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں سرمایہ دارانہ نظام حکومت نے یا تو قومی پیداوار کی پوری مملکت کو براہ راست فتح کر لیا ہے یا، جہاں معاشی حالات کم نشوونما پائے ہوئے ہیں، وہ کم از کم بالواسطہ سماج کے ان طبقوں کو، جو اگرچہ متروک طرز پیداوار سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے پہلو بہ پہلو بتدریج فنا ہونے کی کیفیت میں، باقی رہ جاتے ہیں۔ سرمائے کی اس بنی بنائی دنیا پر، سیاسی معاشیات دان، سرمایہ داری سے پہلے کی دنیا سے ورثے میں ملے ہوئے قانون کے اور املاک کے تصورات کا اطلاق اتنے ہی زیادہ پرشوق شدومد سے اور اتنے ہی زیادہ جوش و خروش سے کرتا ہے جتنے زیادہ زور سے حقائق اس کے نظرئے کی مخالفت میں آواز بلند کرتے ہیں۔ نوآبادیوں میں صورت دوسری ہے۔ وہاں سرمایہ دارانہ نظام حکومت ہرجگہ پیداوار حاصل کرنے والے کی مخالفت سے ٹکراتا ہے جو اپنی محنت کے حالات کا مالک ہونے کی حیثیت سے، اس محنت کو سرمایہ دار کے بجائے اپنے آپ کو دولتمند بنانے کے لئے کام میں لاتا ہے۔ ان دو برعکس مخالف معاشی نظاموں کا تضاد یہاں دونوں کے درمیان عملاً جدوجہد میں ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں سرمایہ دار کی پشت پر اس کے اپنے وطن کی طاقت ہوتی ہے وہاں وہ پیداوار حاصل کرنے والے کی خود مختارانہ محنت پر مبنی، پیداوار اور ملکیت کے طور طریق اپنے راستے سے بزور قوت ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی مفاد جو سرمائے کی چابلو سی کرنے والے، سیاسی معاشیات دان، کو اپنے وطن میں سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کو اس کے برعکس سے نظریاتی یکسانیت کا اعلان کرنے پر مجبور کرتا ہے، ٹھیک وہی مفاد نوآبادیوں میں اس کو مجبور کرتا ہے کہ صاف صاف اقرار کرے اور پیداوار کی دونوں طرزوں کی تضاد کا بہ آواز بلند اعلان کرے۔ اس غرض سے وہ ثابت کرتا ہے کہ کس طرح محنت کی سماجی پیداواری قوت کا ارتقاء، تعاون، تقسیم محنت، بڑے پیمانے پر مشینوں کا استعمال وغیرہ مزدوروں کی بے دخلی، اور ان کے ذرائع پیداوار کو اسی حساب سے سرمائے میں تبدیل کئے بغیر ناممکن

ہیں۔ نام نہاد قومی دولت کے مفاد میں وہ لوگوں کی مفلسی کی ضمانت کرنے کے مصنوعی ذرائع تلاش کرتا ہے۔ یہاں اس کا تائیدی زہہ بکتر، گلی ہوئی سوختہ لکڑی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ ای۔ جی۔ ویکفیلڈ کا نوآبادیوں (۷۱) کے متعلق نئی کوئی چیز نہیں، بلکہ نوآبادیوں کے اندر اپنے وطن کی سرمایہ دارانہ پیداوار کے حالات کے بارے میں حقیقت کو دریافت کر لینا بڑی خوبی ہے۔ جس طرح کے تحفظ کے نظام نے ابتدائی طور پر (۷۲) وطن میں سرمایہ دار مصنوعی طور پر بنانے کی کوشش کی تھی، اسی طرح سے ویکفیلڈ کے نوآباد کاری کے نظر نے، جسے کچھ عرصے تک انگلستان نے پارلیمنٹ کے قوانین کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، نوآبادیوں میں اجرتی مزدور گھڑنے کی کوشش کی۔ اس کو وہ ”باقاعدہ منظم آباد کاری“ کہتے ہیں۔

سب سے پہلے ویکفیلڈ نے دریافت کیا کہ نوآبادیوں میں نقد صورت میں، ذرائع آمدنی، مشینوں اور دوسرے ذرائع پیداوار کی شکل میں املاک آدمی پر اس وقت تک ابھی سرمایہ دار کا ٹھہہ نہیں لگوا سکتیں جیتک کہ اس کا ملزوم۔ اجرتی مزدور، وہ دوسرا آدمی نہ ہو جو اپنے آپ کو خود اپنی آزادانہ مرضی کے مطابق فروخت کرنے کو مجبور ہو۔ انہوں نے دریافت کیا کہ سرمایہ کوئی چیز نہیں بلکہ افراد کے درمیان ایک سماجی تعلق ہے، جسے بعض ذرائع نے قائم کیا ہے (۷۳)۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کر کہتے ہیں کہ مسٹر پیل اپنے ساتھ انگلستان سے مغربی اسٹریلیا میں واقع دریائے سوان کے ساحل پر پچاس ہزار پاؤنڈ کی مالیت کا سامان خوردونوش اور ذرائع پیداوار لے گئے۔ اس کے علاوہ مسٹر پیل اتنے دوراندیش بھی تھے کہ مزدور طبقے کے تین ہزار افراد سرد، عورتوں اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ منزل مقصود پر پہنچتے ہی مسٹر پیل کے پاس ایک ملازم اتنا نہیں بچا کہ جو انکا بستر کرتا یا دریا سے ان کے لئے پانی لے آتا۔ (۷۴) بیچارے مسٹر پیل کہ جنہوں نے ہر چیز کا بندوبست کیا سوائے دریائے سوان پر پیداوار کی انگلستانی طرزوں کو برآمد کرنے کے!

ویکفیلڈ کی مندرجہ ذیل دریافتوں کو سمجھنے کے لئے، دو تمہیدی باتیں: ہم جانتے ہیں کہ ذرائع پیداوار و معاش جب تک براہ راست پیداوار حاصل کرنے والے کی ملکیت رہتے ہیں، سرمایہ نہیں ہوتے۔ وہ سرمایہ صرف ان ہی حالات کے تحت ہوجاتے ہیں جن میں وہ ساتھ ہی ساتھ مزدوروں کے استحصال اور محکومیت کا ذریعہ بھی ہوجاتے ہیں۔ لیکن سیاسی معاشیات داں کے ذہن میں ان کی یہ سرمایہ دارانہ روح مادی شے سے اس قدر قریبی طور پر وابستہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو تمام صورت حالات میں، ان میں بھی جبکہ وہ اس کے قطعی برعکس ہوتے ہیں، سرمائے کا نام دیدیتا ہے۔ یہی حالت ویکفیلڈ کی ہے۔ مزید یہ کہ: بہت سے خودمختار مزدوروں کی جو خود اپنے حسابوں کام کرتے ہوں، انفرادی املاک کے ذرائع پیداوار میں تقسیم کو وہ سرمائے کی مساوی تقسیم کہتے ہیں۔ سیاسی معاشیات کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو جاگیرداری کے دلدادہ قانون داں کے ساتھ ہوتا ہے۔ موخرالذکر نے خالص مالی تعلقات پر وہ نام چسپاں کردئے جو انہیں جاگیردارانہ قانون نے سہیا کئے تھے۔

ویکفیلڈ کہتے ہیں کہ ”اگر سماج کے تمام اراکن کو سرمائے کے برابر کے حصے کی ملکیت رکھنے والا تصور کرلیا جائے... تو کسی بھی شخص کو تحریک نہیں ہوگی کہ وہ اس سے زیادہ سرمایہ جمع کرے جتنا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کرسکے۔ نئی اسریکی بستیوں میں کسی حد تک یہی صورت حال ہے جہاں زمین کی ملکیت کا پرجوش شوق اجرت پر حاصل ہونے والے مزدوروں کے زمرے کے وجود میں مائع ہوتا ہے۔“ (۷۵) چنانچہ جب تلک مزدور اپنے لئے سرمایہ دارانہ جمع حاصل کرسکتا ہے۔ اور یہ وہ اس وقت تک کرسکتا ہے جب تک کہ وہ ذرائع پیداوار کا مالک رہے۔ سرمایہ دارانہ جمع اور سرمایہ دارانہ طرزپیداوار ناممکن ہیں۔ اجرتی مزدوروں کے طبقے کا، جو ان کے لئے ضروری ہے، فقدان ہوتا ہے۔ تو پھر پرانے یورپ میں مزدور کی، اس کی محنت کے حالات سے یعنی سرمائے اور اجرتی مزدور کی بقائے باہم سے، بے دخلی کس طرح انجام دی گئی؟ قطعی نئی وضع کے سماجی اقرار نامے سے۔ ”نوع انسانی نے... سرمائے کی جمع کو فروغ دینے

کی ایک آسان ترکیب... اختیار کر لی ہے، جو بلاشبہ حضرت آدم کے زمانے سے اس کے تصور میں اپنے وجود کے قطعی انجام کی حیثیت سے بھر رہی ہے: ”اس نے اپنے آپ کو سرمائے کے مالکوں اور محنت کے مالکوں میں تقسیم کر لیا ہے... یہ تقسیم رضا و رغبت سے ہوئی ہے،“ (۷۶)۔ مختصر یہ کہ نوع انسانی کے ایک جم غفیر نے ”سرمائے کی جمع“ کے اعزاز میں اپنے آپ کو بے دخل کر دیا۔ اب، ممکن ہے کوئی سوچے، کہ والہانہ ایثار کے اس جذبے کا نوآبادیوں میں خاص طور پر پورے زور شور سے اظہار ہوگا کیونکہ صرف وہیں ایسے لوگ اور حالات ہوتے ہیں جو ایک سماجی اقرارنامے کو خواب سے حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن پھر ”منظم نوآباد کاری“، کو اپنے برعکس کی، بلا ارادہ، غیر منضبط نوآباد کاری کی جگہ لینے کو کیوں طلب کیا جائے؟ لیکن — لیکن — ”امریکی وفاق کی شمالی ریاستوں میں، اس میں بھی شک ہوگا کہ سارے لوگوں کا دسواں حصہ بھی اجرتی مزدوروں کی تعریف میں آسکے گا... انگلستان میں... محنت کش طبقہ لوگوں کے بہت بڑے حصے کی تشکیل کرتا ہے،“ (۷۷)۔ نہیں، اپنے آپ کو بے دخل کر دینے کا جذبہ، محنت کش نوع انسانی کا، سرمائے کی شان دو بالا کرنے کی غرض سے، اس قدر قلیل مقدار میں موجود ہے کہ خود ویکفیلڈ کے قول کے مطابق، نوآبادیاتی دولت کی واحد قدرتی بنیاد، غلامی ہے۔ ان کی منظم نوآباد کاری محض ایک کام چلاؤ ترکیب ہے، کیونکہ بدقسمتی سے انہیں واسطہ آزاد لوگوں سے ہے، غلاموں سے نہیں، ”سینٹ دومنگو میں جا کر آباد ہونے والے سب سے پہلے اسپینیوں نے مزدور اسپین سے نہیں منگوائے تھے۔ لیکن مزدوروں کے بغیر ان کا سرمایہ ختم ہو گیا ہوتا، یا، کم از کم، جلد ہی گھٹ کر اتنی قلیل مقدار میں رہ گیا ہوتا کہ جو ہر شخص انفرادی طور پر کام میں لگا سکتا۔ انگریزوں کی آباد کی ہوئی آخری نوآبادی — دریائے سوان کی بستی — میں واقعی ایسا ہوا، کہ جہاں ڈھیروں سرمایہ، بیج، آلات زراعت، مویشی، انہیں استعمال میں لانے والے مزدوروں کی قلت کے باعث برباد ہو گئے اور جہاں جا کر بسنے والا کوئی فرد بھی اس سے

زیادہ سرمایہ محفوظ نہیں رکھ سکا جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے استعمال میں لاسکا۔ (۷۸)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ عوام الناس کی زمین سے بے دخلی سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کی بنیاد بنتی ہے۔ ایک آزاد نوآبادی کا لب لباب، اس کے برعکس، یہ ہوتا ہے۔ کہ زمین کا بہت بڑا حصہ اب بھی عام لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے، اور اس لئے اس پر آباد ہونے والا ہر فرد اس کے ایک حصے کو نجی ملکیت اور پیداوار کے انفرادی ذرائع میں تبدیل کرسکتا ہے، ساتھ ہی بعد میں آکر آباد ہونے والوں کے راستے میں بغیر کوئی رکاوٹ ڈالے ہوئے (۷۹)۔ نوآبادیوں کی خوش حالی اور ان کے پرانے عیب۔ سرمائے کے قیام کی مخالفت، دونوں کا یہی راز ہے۔ ”جہاں زمین بہت ہی سستی ہے اور تمام لوگ آزاد ہیں، جہاں ہر شخص اگر چاہے تو اپنے لئے قطعہ اراضی بہ آسانی حاصل کرسکتا ہے، نہ صرف مزدوری، پیداوار میں مزدور کے حصے کے اعتبار سے، بڑی سہنگی ہے، بلکہ کسی قیمت پر مشترکہ مزدور حاصل کرنا بھی مشکل ہے۔“ (۸۰) چونکہ نوآبادیوں میں مزدوروں کو محنت کے حالات اور ان کی جڑ یعنی زمین سے علیحدگی کا ابھی تک کوئی وجود نہیں ہے یا محض کہیں کہیں، بہت ہی محدود پیمانے پر ہے، اسی لئے نہ تو صنعت سے زراعت کو علیحدہ کرنے کا وجود ہوتا ہے نہ کسانوں کی گھریلو صنعت کو تباہ کرنے کا۔ تو پھر سرمائے کے لئے گھریلو منڈی کہاں سے آئے؟ ”امریکہ کی آبادی کا کوئی حصہ قطعی طور پر زراعت پیشہ نہیں ہے، سوائے غلاموں اور انکو ملازم رکھنے والوں کے جو مخصوص کاموں میں سرمائے اور محنت کو ملالیتے ہیں۔ آزاد امریکی جو زمین کی کاشت کرتے ہیں، بہت سے دوسرے پیشے بھی اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرنیچر اور اوزاروں کا ایک حصہ جو وہ استعمال میں لاتے ہیں عموماً ان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر اپنے مکان وہ خود ہی بناتے ہیں اور اپنی صنعت کی پیداوار کو منڈی میں خود ہی لیجاتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ وہ سوت کاتتے اور کپڑا بنتے ہیں؛ وہ صابن اور موم بتیاں بناتے ہیں، نیز بہت سی صورتوں میں، اپنے استعمال کے جوتے اور کپڑے بھی۔ امریکہ

میں زمین کی کاشت کسی لوہار، آٹا پیسنے کی چکی کے مالک یا دوکاندار کا ثانوی پیشہ ہوا کرتا ہے۔ ،، (۸۱) ان جیسے عجیب و غریب لوگوں کے ہاں سرمایہ داروں کے لئے ”ایثار کرنے کا میدان عمل،، کہاں ہے؟

سرمایہ دارانہ پیداوار کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اجرتی مزدوروں کو متواتر پھر سے اجرتی مزدور بناتی رہتی ہے بلکہ سرمائے کی جمع کی مناسبت سے، اجرتی مزدوروں کی ہمیشہ نسبتاً فاضل آبادی تیار کرتی رہتی ہے۔ اس طرح سے مزدوروں کی رسد اور طلب کے قانون کو صحیح ڈگر پر رکھا جاتا ہے، اجرتوں کی کمی بیشی کو ان حدود میں گھیرے رکھا جاتا ہے جو سرمایہ دارانہ استحصال کے لئے اطمینان بخش ہوں، اور آخری بات یہ کہ سرمایہ دار پر مزدور کا سماجی انحصار، جو ایک ناگزیر ضرورت ہے، محفوظ رہے؛ انحصار کا وہ صریحی تعلق جس کو گھر میں وطن کا، تنگ نظر سیاسی معاشیات داں جادو کے زور سے خریدار اور بیچنے والے کے درمیان، اشیائے تجارت کے برابر کے خود مختار مالکوں، تجارتی سرمائے کے مالک اور تجارتی محنت کے مالک کے درمیان آزاد اقرارنامے میں بدل سکتا ہے۔ لیکن نوآبادیوں میں یہ حسین تصور پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہاں کل آبادی وطن کی بہ نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے کیونکہ اس دنیا میں بہت سے مزدور بنے بنائے بالغوں کی طرح داخل ہوتے ہیں، اور پھر بھی مزدور منڈی میں ہمیشہ مال کی کمی رہتی ہے۔ مزدور کی رسد اور طلب کا قانون پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پرانی دنیا استحصال اور ”ایثار،، کی پیاس میں سرمایہ متواتر جھونکتی رہتی ہے؛ دوسری طرف اجرتی مزدور کی اجرتی مزدوروں کی طرح باقاعدہ تجدید ان رکاوٹوں سے ٹکراتی ہے جو انتہائی بیہودہ اور جزوی طور پر ناقابل تسخیر ہوتی ہیں۔ اجرتی مزدوروں کی پیداوار کا جو سرمائے کی جمع کے تناسب کے اعتبار سے تعداد میں زیادہ ہوتی ہے، کیا بنتا ہے؟ آج کا، اجرتی مزدور کل کا ایک خود مختار کسان، یا دستکار ہوتا ہے جو خود اپنے لئے کام کیا کرتا ہے۔ مزدور منڈی سے غائب ہو جاتا ہے مگر کارگاہ میں جا کر نہیں۔ اجرتی مزدوروں کی خود مختارانہ

پیداوار حاصل کرنے والوں میں متواتر تبدیلی، جو سرمائے کے بجائے خود اپنے لئے کام کرتے اور سرمایہ دار حضرات کے بجائے اپنے آپ کو مالدار بناتے ہیں، اپنی باری میں مزدور منڈی کے حالات پر نہایت ناموافق اثر ڈالتی ہے۔ صرف یہی نہیں ہوتا کہ اجرتی مزدور کے استحصال کا درجہ ناشائستہ حد تک کم رہتا ہے۔ اجرتی مزدور تابعداری کے تعلق کو گنوانے کے ساتھ ساتھ رونگھن میں پریہیزگار سرمایہ دار پر انحصار کے جذبے کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان تمام زحمتوں کی جو ہمارے ای۔ جی۔ ویکیفلڈ اس قدر جیالے بن کر، اس قدر قادر کلامی کے ساتھ، اس قدر حسرتناک انداز میں پیش کرتے ہیں۔

اجرتی مزدور کی فراہمی کے بارے میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ نہ تو متواتر ہے، نہ باقاعدہ، نہ کافی۔ ”مزدوروں کی فراہمی ہمیشہ نہ صرف کم بلکہ غیر یقینی ہوتی ہے۔“ (۸۲) ”سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان تقسیم شدہ پیداوار چاہے زیادہ ہو، مزدور اس قدر بڑا حصہ لیجاتا ہے کہ جلدی ہی وہ بھی سرمایہ دار بن جاتا ہے... چند ان میں سے بھی جن کی عمریں غیر معمولی طور پر طویل ہوتی ہیں، دولت کے بڑے انبار جمع کر سکتے ہیں۔“ (۸۳) مزدور سرمایہ داروں کو اپنی محنت کے زیادہ بڑے حصے کی اجرت دینے کو قربان کرنے کی نہایت واضح طور پر اجازت نہیں دیتے۔ وہ اگر یہ چالاک کرے کہ یورپ سے خود اپنے اجرتی مزدور خود اپنا سرمایہ صرف کر کے درآمد کرے تو اس سے بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جلد ہی وہ ”اجرت پر کام کرنے والے مزدور... نہیں رہ جاتے؛ وہ... اگر مزدور منڈی میں اپنے سابق آقاؤں کے مدمقابل نہیں تو خود مختار مالکان اراضی بن جاتے ہیں۔“ (۸۴) اس اندھیر پر تو غور فرمائیے! اعلیٰ درجے کے سرمایہ دار نے خود اپنی نیک کمائی خرچ کر کے یورپ سے خود اپنے مدمقابل مجسم درآمد کر لئے! دنیا کی آخری گھڑی آن پہنچی ہے! کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ویکیفلڈ فریاد کر رہے ہیں کہ نوآبادیوں کے اجرتی مزدوروں میں انحصار اور منحصر رہنے کے تمام جذبات کا فقدان ہے۔ ان ہی

کے چیلے، سیری ویل، کہتے ہیں کہ اجرتوں کی سہنگائی کے باعث نوآبادیوں میں ”زیادہ سستے اور زیادہ فرسانبردار مزدوروں کی فوری ضرورت ہے۔ ایک ایسے طبقے کے لئے کہ جس سے سرمایہ دار اپنی شرائط حکماً منوا سکے، بجائے اس کے کہ وہ اس سے اپنی بات حکماً منوائے... قدیم، تہذیب یافتہ ملکوں میں مزدور، اگرچہ آزاد ہوتا ہے، مگر قانون قدرت کی رو سے سرمایہ داروں کا محکوم؛ نوآبادیوں میں یہ محکومیت مصنوعی ذرائع سے پیدا کرنی ضروری ہے...“ (۸۵)

ویکفیلڈ کے بیان کے بموجب نوآبادیوں میں اب اس افسوسناک صورت حال کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ پیداوار حاصل کرنے والوں اور قومی دولت کا ”غیر سہذبانہ رجحان انتشار“، (۸۶)۔ بے شمار مالکوں میں جو اپنے حسابوں کام کر رہے ہوں ذرائع پیداوار کو الگ الگ کر کے تقسیم کرنے سے سرمائے کے ایک مرکز پر جمع ہوجانے کے ساتھ ساتھ، مل جل کر کی جانے والی محنت کی تمام بنیادیں بھی ختم ہوجاتی ہیں۔ ہر طویل اور پیچ در پیچ کام، جو کئی برسوں میں پھیلا ہوا ہو، جامد سرمایہ لگائے جانے کا طالب ہو، تعمیل نہیں ہوپاتا۔ یورپ میں سرمایہ ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر لگ جاتا ہے کیونکہ مزدور طبقہ اس کا جیتا جاگتا سامان ہے، ہر وقت فاضل، ہر وقت مہیا۔ لیکن نوآبادیوں میں! ویکفیلڈ نے نہایت ہی المناک قصہ سنایا ہے۔ وہ کینیڈا اور ریاست نیویارک کے جہاں آنے والے سہاجرین کی لہر عموماً ٹھہر جاتی ہے اور ”فاضل“، مزدوروں کا تلچھٹ بچ جایا کرتا ہے، کچھ سرمایہ داروں سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس رقت انگیز تمثیل کے کرداروں میں سے ایک کہتا ہے ”ہمارا سرمایہ بہت سے عوامل کے لئے جنہیں انجام پانے کے لئے خاصی مدت درکار ہوتی ہے، تیار پڑا تھا؛ لیکن ایسے عوامل ہم ایسے مزدوروں کو ساتھ لیکر شروع نہیں کرسکتے تھے، جو ہم جانتے ہیں کہ جلد ہی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ایسے سہاجرین میں سے مزدوروں کو ہم روکے رکھ سکیں گے تو ان کو ہم نے بخوشی ملازمت دیدی ہوتی اور زیادہ شرح اجرت پر؛ اور اس کو ہم ملازمت اس صورت میں بھی

دیدیتے کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے بشرطیکہ ہمیں یقین ہوتا کہ جب کبھی ضرورت ہوگی تازہ رسد مہیا ہو جائے گی۔“ (۸۷)

امریکی کسانوں کی پھیلی ہوئی کاشتکاری سے انگلستانی سرمایہ دارانہ زراعت اور اس کی ”ملی جلی“، محنت کا جب ویکفیلڈ موازنہ کرچکے تو انہوں نے انجانے میں ہمیں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا۔ انہوں نے امریکی عوام الناس کو خوش حال، خود مختار، من چلا اور نسبتاً مہذب دکھایا ہے جبکہ ”انگریز زراعت پیشہ مزدور مصیبت زدہ بدحال، قلاش ہوتا ہے... سوائے شمالی امریکہ اور بعض نئی نوآبادیوں کے کسی ملک میں زراعت پیشہ آزاد مزدور کی اجرتیں اس مزدور کو محض زندہ رکھنے کی حد سے زیادہ ہیں؟.. انگلستان میں کھیتی باڑی کے گھوڑوں کو، چونکہ وہ قیمتی املاک کی حیثیت رکھتے ہیں، انگریز کسانوں سے بلاشبہ زیادہ اچھا کھلایا پلایا جاسکتا ہے۔“ (۸۸) مگر، اس کی ہرگز پرواہ مت کیجئے، قومی دولت، مکرر عرض ہے، اپنی خاصیت ہی کے اعتبار سے، لوگوں کی مصیبت سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔

تو پھر نوآبادیوں میں سرمایہ داری کی دشمنی کے سرطان کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر لوگ اس بات پر رضامند ہوتے کہ، ایک ہی وار میں، کل اراضی کو عام لوگوں کی ملکیت سے نجی ملکیت میں تبدیل کر دیں تو یقیناً وہ ساری برائی کی جڑ کو ختم کر ڈالتے، مگر ساتھ ہی—نوآبادیوں کو بھی۔ ترکیب تو یہ معلوم کرنی ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کیسے کئے جائیں۔ حکومت یہ کرے کہ اجوت زمین کی مصنوعی قیمت، رسد اور طلب کے قانون سے بے نیاز ہو کر، مقرر کرے، وہ قیمت جو مہاجرین کو عرصہ دراز تک اجرت پر کام کرتے رہنے کو مجبور کرے جب کہیں جا کر وہ اتنی رقم کما سکیں جو زمین خریدنے کو کافی ہو اور وہ اپنے آپ کو خود مختار کسان میں تبدیل کریں۔ (۸۹) اجرتی مزدوروں کے لئے نسبتاً امتناعی قیمت پر زمین کی فروخت سے جو رقم جمع ہو، وہ رقم جو رسد اور طلب کے مقدس قانون کی خلاف ورزی کے ذریعہ مزدوروں کی اجرتوں

سے اینٹھ کر جمع ہو، اسے حکومت اضافے کے تناسب سے نوآبادیوں میں یورپ سے ناداروں کو درآمد کرنے پر صرف کرے اور اسی طرح سے اجرتی مزدور کی منڈی کو سرمایہ داروں کے لئے لبریز رکھے۔ ان حالات کے تحت ”سب دنیاؤں سے اچھی اس دنیا میں ہر چیز بھلائی کے لئے ہی ہوگی۔“ یہ ہے ”باقاعدہ منظم نوآبادکاری“ کا بڑا راز۔ ویکفیلڈ نعرہ شوق بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس منصوبے کے ذریعے ”مزدوروں کی فراہمی لازمی طور پر یکساں اور باقاعدہ ہوگی کیونکہ اول تو چونکہ کوئی بھی مزدور ملازمت سے رقم حاصل کئے بغیر زمین حاصل نہیں کرسکے گا اس لئے سارے مہاجر مزدور ایک مدت تک اجرت پر اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے اور بھی مزدوروں کو ملازم رکھنے کے لئے سرمایہ پیدا کریں گے؛ دوسرے اس لئے کہ ہر مزدور جو اجرت پر کام کرنا ترک کرکے مالک اراضی بن جائیگا وہ، زمین خرید کر، نوآبادی میں مزدوروں کی تازہ کھپ لانے کا موقع فراہم کرے گا۔“ (۹۰) زمین کی جو قیمت ریاست مسلط کرے وہ یقینی طور پر ”خاصی قیمت“ ہونی چاہئے، یعنی اتنی زیادہ کہ ”مزدوروں کو خود مختار مالکان اراضی بن جانے سے اس وقت تک باز رکھا جاسکے جب تک کہ ان کی جگہ لینے دوسرے نہ آجائیں۔“ (۹۱) یہ ”زمین کی کافی قیمت“، اس برغمال کی خوبصورت الفاظ میں ہیر پھیر کر بات کرنا ہے جو کہ اجرتی مزدور کی منڈی چھوڑ کر زمین پر کام کرنے جانے کے لئے مزدور سرمایہ دار کو ادا کرتا ہے۔ پہلے تو اسے سرمایہ دار کے لئے ”سرمایہ“ پیدا کرنا چاہئے جس کی مدد سے موخرالذکر اور بھی مزدوروں کا استحصال کرسکے؛ پھر اسے خود اپنے خرچے پر مزدور منڈی میں اپنا عوضی بلانا چاہئے جسے حکومت اس کے پرانے مالک، سرمایہ دار کے منافع کے لئے سمندر پار سے منگواتی ہے۔

یہ بات بڑی کرداری نوعیت کی ہے کہ برطانوی حکومت ”زمانہ“ قدیم کی جمع، کی اس ترکیب پر جو مسٹر ویکفیلڈ نے خاص طور پر نوآبادیوں میں استعمال کے لئے تجویز کی ہے، برسوں سے عمل کرتی رہی ہے۔ نا کاسی یقیناً اتنی ہی مکمل تھی جتنی

کہ سر رابرٹ پیل کے قانون بینک * کو ہوئی تھی۔ ہجرت کے تانتے کو انگلستانی نوآبادیوں سے ریاستہائے متحدہ کی طرف منتقل کردیا گیا تھا۔ اس عرصے میں یورپ کی سرمایہ دارانہ ترقی نے، جس کے ساتھ ساتھ حکومت کا دباؤ بھی بڑھا، ویکفیلڈ کے نسخے کو بیکار کردیا ہے۔ ایک طرف تو لوگوں کے زبردست اور لامتناہی سیل رواں نے جو سالہاسال سے امریکہ پر چڑھتا چلا آیا ہے، ریاستہائے متحدہ کے مشرق میں ایک قائم تلچھٹ چھوڑ دی ہے کیونکہ یورپ سے مہاجرین کی آنے والی لہر مزدور منڈی میں لوگوں کو جس تیزی سے پھینکتی ہے اس تیزی سے مغرب کی جانب مہاجرین کی لہر ان کو بہا کر نہیں لیجاپاتی۔ دوسری طرف امریکی خانہ جنگی کے پیچھے پیچھے زبردست قومی قرضہ لیکر آئے اور اس کے ساتھ ہی محصولوں کا دباؤ، نہایت ہی گھٹیا قسم کے مالیاتی رؤسا کا فروغ، لوگوں کی زمین کے بہت بڑے حصے کی ریلوں، کانوں وغیرہ کے کام میں لانے والی سٹہ باز کمپنیوں کے

* ۱۸۴۲ء کے قانون بینک کی طرف اشارہ ہے۔ بینک کے نوٹ سونے میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں درپیش آنے والی مشکلوں سے بچنے کے لئے، برطانوی حکومت نے سر رابرٹ پیل کی پیش قدمی کی حمایت کی تھی اور ۱۸۴۴ء میں بینک آف انگلینڈ کی اصلاح کی غرض سے ایک قانون پاس کیا تھا۔ اس کو دو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا: ایک لینے کا اور دوسرا دینے کا؛ اس کے علاوہ نوٹوں کو بدل کر سونا لینے کے لئے ایک قطعی تناسب مقرر کر دیا گیا تھا۔ ایسے نوٹوں کے اجراء کو جن کی ضمانت سونے سے نہ کی گئی ہو، ایک کروڑ ۴۰ لاکھ پاؤنڈ تک محدود کر دیا گیا تھا۔ لیکن قانون بینک کی دفعات کے باوجود نوٹوں کی مقدار کا دراصل انحصار ضمانت کی حد پر نہیں بلکہ گشت میں نوٹوں کی مانگ پر رہا۔ معاشی بحرانوں کے دوران میں، جب نقدی کی ضرورت خاص طور پر شدید تھی تو برطانوی حکومت نے ۱۸۴۴ء کے قانون کو عارضی طور پر معطل کردیا تھا اور سونے کی ضمانت سے محروم نوٹوں کی مقدار میں اضافہ کر دیا تھا۔ (ایڈیٹر)

ہاتھوں لوٹ غرضیکہ سرمائے کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک مرکز پر لانے کے عمل کو بھی۔ اس لئے یہ عظیم جمہوریہ مہاجر مزدوروں کے لئے سرزمین موعودہ نہیں رہ گئی ہے۔ سرمایہ دارانہ پیداوار وہاں بہت ہی بڑے بڑے ڈگ بھر کر بڑھتی ہے، حالانکہ اجرتوں کی سطح کا گرنا اور اجرتی مزدور کا انحصار یورپی سطح کے معمول کے مطابق پہنچنا ابھی تک بہت دور ہے۔ غیر مزروعہ نوآبادیاتی زمین بے شرمی کے ساتھ اسراء اور سرمایہ داروں کو حکومت کی طرف سے دل کھول کر دیدئے جانے سے، جسکی ویکفیلڈ تک نے اتنی بلند آواز سے مذمت کی ہے، ان لوگوں کے سیلاب کے ساتھ، جو سونے کی تلاش میں کھنچے چلے آئے ہیں اور اس مقابلے کے ساتھ مل کر جو انگلستان اشیائے تجارت کی درآمد سے چھوٹے سے چھوٹے دستکار تک کو کرنا پڑتا ہے، ”سخت کش آبادی کو نسبتاً ضرورت سے زیادہ“، کر دیا ہے، خصوصاً آسٹریلیا میں (۹۲) جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قریب قریب ہر ڈاک میں ”روزگار“ کی خبروں میں ”آسٹریلیائی مزدور سنڈی میں مال کی بھرمار“ کی خبریں آتی ہیں اور وہاں بعض مقامات میں پیشہ کمانے کی ہڑبونگ ویسی ہی ہے جیسی کہ لندن کے ہیمارکٹ میں۔ لیکن یہاں ہمارے زیربحث نوآبادیوں کی حالت نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز سے دل چسپی ہے وہ صرف وہ راز ہے جو پرانی دنیا کی سیاسی معاشیات نے نئی دنیا میں دریافت کر لیا ہے اور جسکا برسرعام اعلان کر دیا گیا ہے: سرمایہ دارانہ طرز پیداوار اور جمع اور اس لئے سرمایہ دارانہ نجی ملکیت کی بنیادی شرط خود کمائی جانے والی نجی املاک کا قلع قمع کیا جانا ہے، بہ الفاظ دیگر مزدور کی بے دخلی۔

مصنف کے تشریحی نوٹ

۱ - اٹلی میں جہاں سرمایہ دارانہ پیداوار نے سب سے پہلے نشوونما حاصل کی تھی، زر خرید کسانوں کے نظام کا خاتمہ بھی اور جگہوں سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اس ملک میں زر خرید کسانوں کو زمین پر کوئی فرمانی حقوق حاصل ہونے سے پہلے ہی آزاد کر دیا گیا تھا۔ نجات نے اس کو فوراً ہی آزاد پرولتاری میں تبدیل کر دیا تھا، جسے، علاوہ ازیں، شہروں میں اپنا آقا تیار، اپنے لئے منتظر مل گیا جو بیشتر سلطنت روما کے زمانے سے ورثے میں ملتا چلا آیا تھا۔ جب عالمی منڈی کے انقلاب نے (عالمی منڈی کے انقلاب سے مارکس کی مراد اس حصے میں تیزی کے ساتھ ابتری پیدا ہو جانے سے ہے جو کہ جینوا، وینس اور شمالی اٹلی کے دوسرے شہر گذرگاہی تجارت میں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ پندرہویں صدی کے آخر میں بڑی بڑی جغرافیائی دریافتوں جیسے کہ کیوبا، ہائٹی، جزائر بہاما، شمالی امریکہ، افریقہ کے گرد ہو کر ہندوستان کے بحری راستے اور آخر میں جنوبی امریکہ کی دریافت کے نتیجے میں رونما ہوا۔ ایڈیٹر) پندرہویں صدی کے اختتام کے قریب شمالی اٹلی کی تجارتی فضیلت کو ختم کر دیا تو ایک تحریک مخالف سمت میں شروع ہوئی۔ شہروں کے مزدوروں کو ایک انبوہ کی صورت میں دیہات بھگا دیا گیا اور بہت ہی چھوٹی کاشت کو جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی اور جو باغبانی کی صورت میں کی جاتی تھی، بڑھاوا دیا۔ صفحہ ۱۱

۲- ”چھوٹے زمیندار جو اپنے کھیت خود اپنے ہاتھوں سے جوتا کرتے تھے، اور جنہیں معقول آسودگی حاصل تھی... ان دنوں وہ آج کی بہ نسبت قوم کے کہیں زیادہ اہم حصے کی تشکیل کرتے تھے۔ اگر ہم اس دور کے اعداد و شمار لکھنے والے بہترین اہل قلم پر اعتماد کریں، تو کم از کم... ۱۶۰۰۰۰ زمیندار جو اپنے اہل و عیال سمیت پوری آبادی کے ساتویں حصے سے زیادہ کی تشکیل کرتے ہوں گے، اپنی روزی چھوٹے چھوٹے معافی کے علاقوں سے حاصل کیا کرتے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے زمینداروں کی اوسط آمدنی... کا اندازہ ۶۰ اور ۷۰ پاؤنڈ سالانہ کا تھا۔ حساب لگایا گیا تھا کہ جو لوگ خود اپنی زمینیں جوتا کرتے تھے ان کی تعداد دوسروں کی زمینوں پر کاشت کرنے والوں کی بہ نسبت زیادہ تھی۔“ میکالے: ”تاریخ انگلینڈ، دسواں ایڈیشن۔ ۱۸۵۴، لندن، صفحات ۳۳۳، ۳۳۴۔ سترھویں صدی کے آخری تہائی میں بھی پانچ میں سے چار حصہ انگلستانی لوگ زراعت پیشہ تھے (صفحہ ۴۱۳)۔ میکالے کا اقتباس میں اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ تواریخ کی باقاعدگی کے ساتھ غلط بیانی کرنے والے کی حیثیت سے وہ اس قسم کے حقائق کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے کم کر کے بیان کیا کرتے ہیں۔

صفحہ ۱۲

۳- ہمیں یہ بات ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ زر خرید کسان بھی اپنے مکان سے ملحق قطعہ زمین کا نہ صرف مالک، خواہ باجگذار مالک ہی سہی، بلکہ شاملات کی ملکیت میں بھی شریک ہوا کرتا تھا۔ میرابو نے لکھا ہے کہ (فریڈرک دوئم کے تحت سیلسیا میں) ”کسان زر خرید کسان ہوا کرتا ہے، اس کے باوجود ان زر خرید کسانوں کا شاملات پر حق ہوتا تھا۔“ سیلسیا کے لوگوں کو ابھی تک شاملات کی زمینوں کو بانٹ لینے کے لئے راضی نہیں کیا جا سکا ہے، حالانکہ نیمارک میں مشکل ہی سے کوئی ایسا گاؤں ہوگا جہاں اس طرح کا بٹوارہ انتہائی کامیابی کے

ساتھ نہیں کر دیا گیا ہو۔ (میرابو: ”دے لا مناری پر اسیشن“، لاندربس، ۱۷۸۸ء، باب دوئم، صفحات ۱۲۵، ۱۲۶)۔ صفحہ ۱۲

۴۔ جاپان، جہاں املاک اراضی کی تنظیم قطعی جاگیردارانہ ہے، اور جہاں چھوٹی کاشت ترقی یافتہ ہے، یورپی قرون وسطیٰ کی، ہماری تواریخ کی تمام کتابوں کی بہ نسبت، چونکہ وہ بیشتر حد تک بورژوا تعصبات کے اشارے پر لکھی گئی ہیں، کہیں زیادہ سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ قرون وسطیٰ کو داؤں پر لگا کر ”اعتدال پسند“ ہونا نہایت سہل ہوتا ہے۔ صفحہ ۱۳

۵۔ اپنی تصنیف ”یوٹوپیا“ میں تھامس مور کہتے ہیں کہ، انگلستان میں ”آپ کی بھیڑیں جو کہ مسکین اور پالتو ہوا کرتی تھیں، اور اتنی کم خوراک ہوتی تھیں، اب، جیسے کہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اس قدر پیٹو ہو گئی ہیں اور اتنی جنگلی کہ وہ خود آدمیوں کو کھا لیتی ہیں، نگل جاتی ہیں۔“ (”یوٹوپیا“، مترجمہ روبن سن۔ ایڈیٹر اربر، لندن، ۱۸۶۹ء، صفحہ ۴۱) صفحہ ۱۵

۶۔ بیکن نے آزاد، خوش حال کسان اور اچھی پیدل فوج کے درمیان تعلق واضح کیا ہے۔ ”اس کا بہت ہی بڑا واسطہ سلطنت کی طاقت اور رکھ رکھاؤ سے تھا کہ فارم ایسے ہوں جیسے کہ ایک معیار جو ایک تندرست جسم کو تنگدستی سے بچا کر رکھنے کے لئے کافی ہو اور عملی طور پر سلطنت کی زمینوں کے ایک بڑے حصے کو معافی دار کسانوں یا متوسط درجے کے لوگوں کے نام، جو شرفاء اور جھونپڑی کے مالکوں اور کسانوں کی درمیان کے حالت کے تھے بطور وقف منتقل کر دیا۔۔۔ کیونکہ جن لوگوں کو جنگوں کا بہترین اندازہ ہے، ان کی یہی عام رائے رہی ہے کہ کمی فوج کی خاص قوت پیدل فوج یا پیادوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ اور اچھی پیدل فوج بنانے کے لئے

وہ لوگ چاہتے ہوتے ہیں جنہوں نے غلامی یا ناداری میں نہیں بلکہ خوش حال طریقے سے زندگی بسر کی ہو۔ اس لئے اگر کوئی ریاست امرا اور شرفاء کی طرف دوڑے، اور یہ کہ کاشتکار اور ہالی ان کا کام کرنے والے اور مزدور بنا دئے جائیں، یا محض جھونپڑی کے مالک (جو کہ ایسے بھکاری ہی ہوا کرتے ہیں جن کے سر پر چھپر ہو)، تو سواروں کی فوج تو عمدہ بن سکتی ہے، مگر پیادوں کی عمدہ پائیدار ٹکڑیاں ہرگز نہیں اور یہ بات دیکھنی چاہئے فرانس میں اور اٹلی اور غیر ممالک میں دوسری جگہ جہاں عملاً سب طبقہ امرا میں سے ہوتے ہیں یا غریب تر کسانوں میں سے۔۔۔ یہاں تک کہ ان کو مجبور ہو کر، اپنی پیادہ بٹالینوں کے لئے سوئٹزرلینڈ کے لوگوں اور انہیں جیسوں میں سے بھاڑے کے فوجیوں کے دستے لینے پڑتے ہیں، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان قوموں کے پاس لوگ تو بہت ہیں اور سپاہی کم۔،، (”ہینری ہفتم کا عہد حکومت“، کینیٹ کے انگریزی ایڈیشن ۱۷۱۹ء۔ لندن، ۱۸۷۰ء، صفحہ ۳۰۸ سے لفظ بہ لفظ اقتباس۔) صفحہ ۱۶

۷۔ ڈاکٹر ہنٹر ”صحت عامہ، ساتویں رپورٹ، ۱۸۶۴ء، لندن، ۱۸۶۵ء، صفحہ ۱۳۴۔ “زمین کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے،، (پرانے قوانین میں) ”اس کو اب مزدوروں کے لئے بہت زیادہ تصور کیا جائیگا اور شاید اتنا کہ ممکن ہے وہ ان کو چھوٹے موٹے کاشتکار میں تبدیل کر دے۔،، (جارج رابرٹس: ”گزشتہ صدیوں میں انگلینڈ کے جنوبی اضلاع کے لوگوں کی سماجی تاریخ۔،، لندن، ۱۸۵۶ء، صفحات ۱۸۴-۱۸۵) صفحہ ۱۷

۸۔ ”گرجا کے عشرے میں سے حصہ پانے کے غرباء کا حق قوانین قدیم کے بموجب محفوظ ہے۔،، (ٹکیٹ، ”محنت کش آبادی کی گزشتہ اور حالیہ کیفیت کی تاریخ،، لندن، ۱۸۴۶ء، جلد دوئم، صفحات ۸۰۴-۸۰۵) صفحہ ۱۷

۹۔ ولیم کابیٹ: ”پروٹیسٹینٹ تجدید مسیحیت کی تاریخ“،
پیرا نمبر ۴۷۱ - صفحہ ۱۷

۱۰۔ پروٹیسٹینٹ ازم کی ”روح“ اور باتوں کے علاوہ مندرجہ ذیل
امر میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ جنوبی انگلینڈ میں بعض
زمیندار اور خوش حال کاشتکار سر جوڑ کر بیٹھے اور
دس سوالات وضع کئے کہ ایلزبتھ کے قانون غربا کی صحیح
تشریح کیا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے زمانے کے مشہور قانون دان
سارجینٹ اسنیگے کے سامنے (جو بعد میں جیمس اول کے تحت
منصف مقرر ہوئے) رائے دریافت کرنے کے لئے رکھے۔
”سوال ۹: گرجے کے ایک حلقے کے بعض زیادہ مالدار
کاشتکاروں نے ایک دانشمندانہ ترکیب نکالی ہے جس سے
کہ اس قانون کی تعمیل کی تمام مصیبتوں سے بچا جا سکتا
ہے۔ انہوں نے تجویز رکھی ہے کہ ہم گرجے کے اس
حلقے میں ایک قیدخانہ تعمیر کریں اور پھر پاس پڑوس
میں اطلاع کرا دیں کہ اگر کوئی صاحب اس حلقے کے
غربا کو ٹھیکے پر لینے کے خواہشمند ہوں، تو ان کو
چاہئے کہ وہ مہربند تجویز پیش کریں، ایک مقررہ دن،
کم از کم قیمت کی کہ جس پر وہ ان کو ہم سے لے جائیں؛
اور یہ کہ انہیں کسی کو انکار کرنے کا حق ہوگا بجز
اس کے کہ وہ مذکورہ صدر قیدخانے میں بند ہو۔ اس
منصوبے کے مجوزوں کا خیال ہے کہ پڑوس کے علاقوں
میں ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں، چونکہ وہ محنت کرنے
کو رضامند نہ ہوں گے، اور جن کے پاس کھیت یا جہاز
لینے کی دولت یا ساکھ نہ ہوگی، تاکہ بغیر محنت کے گزر
کر سکیں، وہ گرجے کے حلقے کو نہایت ہی سودمند پیشکش
کرنے کو آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ٹھیکیدار
کی نگہداشت میں رہتے ہوئے سرجائے، تو گناہ اس کے سر
ہوگا کیونکہ گرجا تو اس کی جانب اپنے فرض سے سبکدوش
ہو چکا ہوگا۔ لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ موجودہ قانون
اس وضع کے عاقبت اندیشانہ اقدام کو جائز قرار نہیں

دے گا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس علاقے کے باقی مالکان مطلق اور بڑوں کے علاقہ ”ب“ کے بھی، نہایت مستعدی کے ساتھ اپنے سیمبروں کو یہ ہدایت دینے کو شامل ہو جائیں گے کہ وہ ایک قانون کی تجویز رکھیں جو گرجے کے حلقے کو کسی شخص سے ٹھیکہ کرنے اور غرباء کو مقید کرنے اور کام لینے کا اختیار دیدے؛ اور یہ اعلان کرے کہ اگر کوئی شخص اسی طرح سے مقید ہونے اور کام پر لگنے سے انکار کرے تو اس کو کوئی امداد حاصل کرنے کا حق نہیں رہ جائیگا۔ اس سے، توقع کی جاتی ہے، ضرورتمند لوگ امداد چاہنے سے اور گرجے کے حلقوں کو زیر بار کرنے کا ذریعہ بننے سے باز رہیں گے۔“ (آر۔ بلیکے: ”سیاسی تحریروں کی تاریخ، قدیم ترین زمانے سے“، لندن، ۱۸۵۵ء، جلد دوم، صفحات ۸۴-۸۵)۔ اسکاٹ لینڈ میں زر خرید کسانوں کے نظام کا خاتمہ انگلستان سے چند صدیوں بعد ہوا۔ ۱۶۹۸ء تک میں سیلٹون کے فلیچر نے اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا: ”اسکاٹ لینڈ میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد کا اندازہ ۲ لاکھ سے کم کا نہیں ہے۔ اصولاً جمہوریائی ہونے کی رو سے واحد علاج جو میں تجویز کر سکتا ہوں یہ ہے کہ زر خرید کسانوں کے نظام کی پرانی کیفیت بحال کر دی جائے، ان سب کو غلام بنا لیا جائے جو اپنی روزی خود سہیا کرنے کے اہل نہیں ہیں۔“، ایڈن، ”غریبوں کی حالت“، لندن، ۱۷۹۷ء کتاب اول، باب اول، صفحات ۶۰-۶۱ میں فرماتے ہیں ”زر خرید کسانوں کی میعاد میں کمی سے لازمی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ غرباء کی ابتدا کا دور رہا ہوگا۔ اشیاء سازی اور تجارت ہمارے قومی غرباء کے دو والدین ہیں۔“ اسکاٹ لینڈ کے ہمارے اصولاً جمہوریائی کی طرح، ایڈن صرف اس بات میں غلطی کرتے ہیں: زر خرید کسانوں کی میعاد کے خاتمے نے نہیں بلکہ زراعت پیشہ محنت کش کی اراضی کی صورت میں املاک کے خاتمے نے اس کو پرولتاری اور انجام کار گداگر بنا

دیا۔ فرانس میں، جہاں بے دخلی دوسرے طریقے سے کی گئی تھی، مولنس کا حکمنامہ ۱۵۷۱ء اور ۱۶۵۶ء کا فرمان انگریزی قوانین غربا سے مطابقت رکھتے ہیں۔
صفحہ ۱۷

۱۱۔ پروفیسر روگرس، اگرچہ پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، جو کہ پروٹیسٹینٹ کٹرپن کی آماجگاہ تھی، سیاسی معاشیات کے پروفیسر تھے، مگر ”تاریخ زراعت“ کی اپنی تمہید میں تجدید مسیحیت سے عوام الناس کے مفلس و قلاش ہو جانے کی حقیقت پر زور دیتے ہیں۔ صفحہ ۱۷

۱۲۔ ”سر ٹی۔ سی۔ بن بری، بیرونٹ کے نام اشیائے خورد و نوش کی مہنگائی پر ایک خط۔ سفوک کے ایک صاحب کی طرف سے، ایپس وچ، ۱۷۹۵ء، صفحہ ۴۔ بڑے کھیتوں کے نظام کی اندھا دھند پیروی کرنے والے، ”اشیائے خورد و نوش کی موجودہ قیمت کے درمیان تعلق کی تحقیقات، لندن، ۱۷۷۳ء، صفحہ ۱۳۹، کے مصنف بھی کہتے ہیں: ”معافی داروں، ان لوگوں کے جو ہماری قوم کی خود مختاری کے حقیقی نگہبان تھے، نہ رہنے پر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے؛ اور افسوس ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ ان کی زمینیں اب اجارہ قائم کرنے والے مالکوں کے ہاتھوں میں ہیں، چھوٹے کسانوں کو لگان پر دیدی گئی ہیں جن کی لگان داری ایسی شرائط پر ہے جو ان باجگزاروں سے کچھ ہی بہتر رہ گئے ہیں جو شر انگیزی کے ہر موقع پر بلائے جانے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں۔“ صفحہ ۱۸

۱۳۔ اس بورژوا ہیرو کے ذاتی اخلاقی کردار پر اور باتوں کے علاوہ: ”آئرلینڈ میں لیڈی آرکنے کو ۱۶۹۵ء میں اراضی کا بڑا عطیہ، بادشاہ کے عشق اور مذکورہ خاتون کے رسوخ کی آشکارا مثال ہے... لیڈی آرکنے کے فرائض منصبی کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نازیبا وظائف لب و رخسار تھے۔“ (برطانوی محافظ خانے میں سلون کے مجموعہ دستاویزات، نمبر ۴۲۲۴ میں۔ اس دستاویز کی سرخی ہے: ”شاہ ولیئم،

سندرلینڈ وغیرہ کے اطوار و عادات، جن کا اظہار سوسیرس،
ہلیفیکس، آکسفورڈ، سیکریٹری ورنون وغیرہ کی جانب سے
شریوزبری کے ڈیوک کے نام اصل خطوط سے ہوتا ہے۔۔۔
یہ عجائبات کا ایک مرقع ہے۔ (صفحہ ۱۹)

۱۴۔ ”شاہی جاگیروں کی غیرقانونی انتقال ملکیت، کچھ بذریعہ
فروخت، کچھ از روئے عطیہ، تاریخ انگلستان میں ایک باب
باعث رسوائی ہے۔۔۔ قوم کے ساتھ ایک زبردست دھوکہ ہے۔۔۔“
(نیومن ”سیاسی معاشیات پر لیکچر“، لندن، ۱۸۵۱ء،
صفحات ۱۲۹-۱۳۰) اس تفصیل کے لئے کہ انگلستان کے
موجودہ بڑے بڑے مالکان اراضی ان پر کس طرح قابض ہوئے
”ہمارے پرانے روسا۔ از نویلیس اوبلائج“، پڑھئے۔ لندن،
۱۸۷۹ء۔ فریڈرک اینگلز [صفحہ ۱۹]

۱۵۔ مثلاً بیڈفورڈ کے ڈیوک کے خاندان کے متعلق کہ جس کی
ایک شاخ ”اعتدال پسندی کی بلبیل ہزار داستان“، لارڈ
جان رسل تھے، ای۔ برکے کا کتابچہ پڑھئے۔ صفحہ ۱۹

۱۶۔ ”جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو کاشتکار اس بہانے سے
خود اپنے اور بچوں کے علاوہ کسی جاندار کو وہاں
رکھنے کی ممانعت کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی جانور یا
مرغیاں رکھتے ہیں تو ان کے گزارے کے لئے وہ کاشتکار
کے کھلیانوں سے چوری کریں گے؛ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ
جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو مفلس رکھو تو ان کو
محنتی بھی رکھو گے، وغیرہ؛ لیکن اصل حقیقت، میرے خیال
میں، یہ ہے کہ شاملات کا سارا حق اپنے ہی پاس رکھ
سکیں۔۔۔“ (”بنجر زمینوں کو احاطوں میں گھیر لینے کے
نتیجوں کے بارے میں سیاسی تحقیقات۔“، لندن، ۱۸۵۷ء،
صفحہ ۷۵) صفحہ ۲۰

۱۷۔ ایڈن، مذکورہ صدر کتاب، تمہید۔ صفحہ ۲۰

۱۸۔ ”سرمائے کے فارم“، (آٹے کی تجارت اور اناج کی سہنگائی
پر دو خطوط۔ تجارت کے ایک فرد کے قلم سے۔ لندن،
۱۸۷۷ء، صفحات ۱۹-۲۰) صفحہ ۲۱

۱۹ - ”تاجروں کے فارم“ - ”اشیائے خورد و نوش کی موجودہ سہنگائی کے اسباب کے متعلق تحقیقات“ - لندن، ۱۷۶۷ء، صفحہ ۱۱ - نوٹ - یہ شاندار تصنیف جو گمنام شائع کی گئی تھی، ریورینڈ نیتھینیل فورسٹر کی لکھی ہوئی ہے - صفحہ ۲۱

۲۰ - تھامس رائٹ: ”بڑے فارموں کی اجارہ داری پر لوگوں سے مختصر خطاب“ - ۱۷۷۹ء، صفحات ۲ - ۳ - صفحہ ۲۱

۲۱ - ریورینڈ ایڈنگٹن: ”کھلے کھیتوں کی احاطہ بندی کی موافقت یا مخالفت کے اسباب کی تحقیقات“ - لندن، ۱۷۷۲ء، صفحات ۳۷ - ۳۳ - جابجا - صفحہ ۲۲

۲۲ - ڈاکٹر پرائس ”واپسی کے بھگتانوں پر رائے“، چھٹا ایڈیشن، لندن، ۱۸۰۹ء، جلد ۲، صفحہ ۱۵۵ - فرسٹر، ایڈنگٹن، کینٹ، پرائس اور جیمز اینڈرسن کا مطالعہ کرنا اور کاسہ لیس میک کلوج نے اپنی کتاب فہرست ”سیاسی معاشیات کا ادب“، لندن، ۱۸۴۵ء میں جو بے مایہ لفاظی کی ہے اس سے ان کا موازنہ کرنا چاہئے - صفحہ ۲۲

۲۳ - پرائس، مذکورہ صدر کتاب، صفحہ ۱۴۷ - صفحہ ۲۳

۲۴ - پرائس، مذکورہ صدر کتاب، صفحہ ۱۵۹ - ہمیں قدیم روما یاد آتا ہے - ”مالداروں نے غیر تقسیم شدہ زمین کے بڑے حصے کو قبضہ لیا تھا - ان کو زمانے کے حالات پر بھروسہ تھا، یہ کہ ان مقبوضات کو ان سے واپس نہیں لیا جائیگا اور اس لئے کچھ قطعات جو ان کی زمینوں کے پاس پڑے تھے، اور غریب لوگوں کی ملکیت تھے، ان کے مالکان کی رضا و رغبت سے خرید لئے، اور کچھ کو زبردستی لے لیا، اس طرح سے اب وہ الگ تھلگ کھیتوں کے بجائے نہایت توسیع شدہ املاک پر کاشتکاری کر رہے تھے - پھر انہوں نے زراعت میں اور مویشیوں کے پالنے میں غلاموں کو لگا لیا کیونکہ آزاد لوگوں کو کام پر سے لیجا کر فوجی

خدمات پر لگا دیا جاتا۔ غلاموں کے رکھنے سے ان کو بڑا نفع ہوا، اس حد تک کہ ان کی تعداد میں، فوجی خدمت سے استثنائے باعث، آزادانہ اضافہ ہوسکا اور بہت سارے بچے ہوئے۔ اس طرح طاقتور لوگوں نے ساری دولت اپنے پاس کھینچ لی اور ساری زمینوں پر غلاموں کے ٹھٹ لگ گئے۔ اطالوی باشندے، دوسری طرف، تعداد میں ہمیشہ گھٹتے رہے، کیونکہ مفلسی، محصولات اور فوجی خدمات نے ان کو ختم کر ڈالا تھا۔ اس کا زمانہ جب آیا بھی تو وہ قطعاً بے عملی میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ زمین پر مالدار قابض تھے اور اس پر کاشت کے لئے آزاد لوگوں کے بجائے غلاموں سے کام لیتے تھے۔ ،، (ایپیان : ”خانہ جنگیاں،“ صفحہ ۷۰) اس عبارت میں لیسینیائی قوانین سے پہلے کے زمانے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ (”لیسینیائی قوانین،“ — قدیم روما میں ۳۶۷ ق۔ م۔ میں منظور شدہ قانون۔ اس نے شاملات کی زمینوں کو نجی ملکیت میں منتقل کرنے کے حق کو ایک حد تک محدود کر دیا تھا اور قرضوں کی جزوی منسوخی کا اہتمام کیا تھا۔ اس قانون کا مقصد بڑی بڑی زمینداریوں میں اور طبقہ ’اسرا‘ کے افراد کی مراعات میں اضافے کو روکنا تھا۔ اس سے عامیوں کی معاشی اور سیاسی حیثیت میں ایک حد تک استحکام کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ رومی روایت کے مطابق مقبول عام نمائندے لیسینٹس اور سیکسٹیئس اس قانون کے مصنفین کہلاتے ہیں۔ ایڈیٹر)۔ فوجی خدمت ہی جس نے رومی عامیوں کی بربادی کی رفتار بہت بڑی حد تک تیز کر دی، وہ خاص ذریعہ بھی تھی، جس سے چارلس اعظم نے آزاد جرمن کسانوں کو زرخیز کسانوں اور غلاموں میں زبردستی تبدیل کر دیا تھا۔ صفحہ ۲۳

۲۵۔ ”اشیائے خوردونوش، وغیرہ کی موجودہ قیمت کے درمیان تعلق کی تحقیقات،“ صفحات ۱۲۴، ۱۲۹۔ یہی تاثر، مگر مخالف رجحان کے ساتھ: ”محنت کشوں کو ان کے جھونپڑوں سے

ہنکا دیا جاتا ہے اور ملازمت کی تلاش کے لئے قصبوں میں زبردستی ٹھونس دیا جاتا ہے؛ لیکن پھر زیادہ فراوانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے سرمایہ بڑھ جاتا ہے۔ ،،
 (”قوم کے خطرات“، دوسرا ایڈیشن، لندن، ۱۸۴۳ء،
 صفحہ ۱۴) - صفحہ ۲۳

۲۶- نیومن ”سیاسی معاشیات پر لیکچر“ صفحہ ۱۳۲ - صفحہ ۲۵

۲۷- اسٹوارٹ کہتے ہیں: ”ان زمینوں کے لگان کا اگر آپ موازنہ، (یہاں وہ اس معاشی زمرے میں غلطی سے کارندوں کے اس خراج کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو وہ اپنے قبیلے کے سردار کو ادا کیا کرتے تھے) ”اس کے رقبے سے کریں تو یہ بہت ہی قلیل معلوم ہوتا ہے۔ اگر موازنہ فارم سے پیٹ بھرنے والوں کی تعداد سے کریں تو معلوم ہوگا کہ ہائی لینڈ کی ایک جاگیر اچھے اور زرخیز صوبے میں اسی قدر قیمت کی کسی اور کی بہ نسبت دس گنے لوگوں کی پرورش کرتی ہے۔ ،، (”سیاسی معاشیات کے اصولوں کے بارے میں تحقیقات، لندن، ۱۷۶۷ء، جلد اول، باب ۱۶، صفحہ ۱۰۴ -) صفحہ ۲۶

۲۸- جیمز اینڈرسن ”قومی صنعت وغیرہ کے جذبے کو بیدار کرنے کے ذرائع پر مشاہدات، ایڈنبرا، ۱۷۷۷ء - صفحہ ۲۶

۲۹- ۱۸۶۰ء میں جن لوگوں کو زبردستی بے دخل کیا گیا انہیں جھوٹے بہانوں سے کینیڈا برآمد کر دیا گیا تھا۔ کچھ بھاگ کر پہاڑوں اور پڑوس کے جزیروں میں جا چھپے۔ پولیس نے ان کا پیچھا کیا، ہاتھ پائی ہوئی اور وہ بھاگ نکلے۔ صفحہ ۲۶

۳۰- بوچانن جنہوں نے ۱۸۱۴ء میں آدم اسمتھ پر تبصرہ کیا ہے، کہتے ہیں: ”اسکاٹ لینڈ کے ہائی لینڈز میں املاک کی قدیم صورت کی روزانہ تخریب ہوتی رہتی ہے... زمیندار، موروثی لگان دار،، (اس زمرے کا یہاں استعمال غلط کیا

گیا ہے) ” کا خیال کئے بغیر، اب اپنی زمین سب سے زیادہ دام لگانے والے کو پیش کرتا ہے، جو اگر اصلاح کرنے کا ماہر ہے، تو فوراً ہی کاشت کا نیا نظام اپنا لیتا ہے۔ زمین جس پر پہلے چھوٹے چھوٹے لگان دار یا مزدوری کرنے والے رہتے تھے، پیداوار کے تناسب سے آباد تھی، لیکن اصلاح شدہ کاشت کے نئے نظام کے اور بڑھے ہوئے لگانوں کے تحت زیادہ سے زیادہ ممکن پیداوار کم سے کم خرچ پر حاصل ہوتی ہے اور اس نظریے سے ناکارہ لوگوں کے ہٹا دئے جانے کے بعد آبادی گھٹ گئی، اس حد تک نہیں کہ جتنوں کی یہ زمین پرورش کریگی بلکہ اس حد تک کہ جتنے اس پر کام کریں گے۔ قبضے سے محروم کر دئے جانے والے لگاندار یا تو ذریعہ معاش کی تلاش پڑوس کے قصبوں میں کرتے ہیں، وغیرہ، (ڈیوڈ بوچانن: ”اے۔ اسمتھ کی قوموں کی دولت پر مشاہدات وغیرہ، ایڈینبرا، ۱۸۱۴ء، جلد چہارم، صفحہ ۱۴۴ -) ”اسکاچ اسرا“ نے خاندانوں کو اس طرح محروم کر دیا جس طرح کہ جنگلی جھاڑیوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں اور انہوں نے گاؤں اور ان میں رہنے والوں سے ایسا برتاؤ کیا جیسا کہ جنگلی جانوروں کے ستائے ہوئے ہندوستانی بدلہ لینے کے لئے اس جنگل سے جس میں شیر رہتے ہوں... انسان کو ایک بھیڑ کے اون یا گوشت کی ایک راس کے بدلے فروخت کر دیا جاتا ہے، نہیں، اس سے بھی سستا... کیوں، ان مغلوں کے ارادے سے یہ کس قدر بدتر ہے جنہوں نے چین کے شمالی صوبوں کو تاراج کر کے تجویز رکھی تھی کہ یہاں بسنے والوں کو نیست و نابود کر دیا اور زمین کو چراگاہوں میں بدل دیا جائے۔ اس تجویز کو ہائی لینڈز کے بہت سے مالکان نے خود اپنے ملک میں، خود اپنے ہم وطنوں کے خلاف عملی جامہ پہنایا ہے۔ ، (جارج اینسور: ”قوموں کی آبادی کے بارے میں تحقیقات، لندن، ۱۸۱۸ء، صفحات

۳۱۔ سدرلینڈ کی موجودہ ڈچیز نے جب ”چچا ٹام کی کوٹھری“ کی مصنفہ مسز بیچپر اسٹو کی ضیافت امریکی جمہوریہ کے نیگرو غلاموں سے اپنی ہمدردی کا۔ وہ ہمدردی جو وہ خانہ جنگی کے دوران جس میں انگلستانی ”شرفاء“ کا ہر دل غلاموں کے مالکوں کے لئے دھڑک رہا تھا، اپنے ہم چشم رؤسا کے ساتھ مصلحتاً بھول گئی تھیں۔ اظہار کرنے کے لئے بڑے کروفر سے کی تھی تو میں نے ”نبویارک ٹریبیون“ میں سدرلینڈ کے غلاموں کے متعلق حقائق دئے تھے (جن کی تخلیق جزوی طور پر کیری نے ”تجارت غلامان“، فلاڈلفیا، ۱۸۵۳ء، صفحات ۲۰۳-۲۰۴ میں کی تھی)۔ میرا مضمون اسکاٹ لینڈ کے ایک اخبار میں نقل کیا گیا تھا اور اس پر موخرالذکر اور سدرلینڈ گھرانے کے کاسہ لیسوں کے درمیان خاصا مناظرہ رہا تھا۔
صفحہ ۲۷

۳۲۔ مچھلیوں کی اس تجارت پر دلچسپ تفصیلات مسٹر ڈیوڈ ارکھارٹ کے ”بستر کے نئے سلسلے“ میں ملے گی۔ نساؤ ڈبلو سینیئر اپنی تصنیف مطبوعہ پس مرگ میں، جس کا پہلے ہی حوالہ دیا جا چکا ہے، ”سدرلینڈ سائرس میں ہونے والی کارروائیوں کو انسانی یادداشت کی سب سے زیادہ سودمند ”صفائیوں میں“ شمار کرتے ہیں۔ (آئرلینڈ سے متعلق رسالے، تبادله خیالات اور انشائیس، لندن، ۱۸۶۸ء)۔ صفحہ ۲۷

۳۳۔ اسکاٹ لینڈ کے ہرنوں کے بنوں میں ایک بھی درخت نہیں تھا۔ چٹیل پہاڑیوں پر سے پہلے بھیڑوں کو باہر ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ہرن ہانک کر وہاں پہنچا دئے جاتے ہیں اور تب اس کو ہرنوں کا بن کہنے لگتے ہیں۔ درخت لگائے بھی نہیں جاتے اور اصلی جنگل بھی نہیں ہوتے۔ صفحہ ۲۸

۳۴۔ رابرٹ سورس: ”ہائی لینڈز کے خطوط یا ۱۸۴۷ء کا قحط“، لندن، ۱۸۴۸ء، صفحات ۱۲-۲۸، جابجا۔ یہ خطوط اصل میں ”ٹائمز“ میں شائع ہوئے تھے۔ انگلستانی معاشیات دانوں

نے ۱۸۳۷ء میں گالوں کے ہاں قحط کی وضاحت، ظاہر ہے، ان کی آبادی میں حد سے زیادہ اضافے سے کی تھی۔ بہرحال وہ ”اپنی غذا کی فراہمی پر بوجھ ڈال رہے تھے“۔ ”جاگیروں کی صفائی“، یا ”باورن لیگن“، جیسا کہ جرمنی میں اس کو کہتے ہیں، جرمنی کے اندر خصوصاً تیس سالہ جنگ کے بعد رونما ہوئی اور کرساشین میں تو ایک عرصے بعد ۱۷۹۰ء تک میں اس کے باعث کسان بغاوتیں ہوئیں۔ مشرقی جرمنی میں یہ خاص طور پر ہوئی۔ پروشیا کے بیشتر صوبوں میں فریڈرک دوئم نے پہلی بار کسانوں کے لئے حق ملکیت محفوظ کیا۔ سلیسیا کی فتح کے بعد اس نے زمینداروں کو جھونپڑیاں، کھلیان وغیرہ دوبارہ تعمیر کرنے اور کسانوں کو مویشی اور آلات زراعت فراہم کرنے کے لئے مجبور کیا۔ اس کو اپنی فوج کے لئے سپاہی اور خزانے کے لئے محصول ادا کرنے والے چاہئے تھے۔ باقی، فریڈرک کے نظام مالیات کے تحت کسانوں کی خوشگوار زندگی اور مطلق العنانیت، نوکرشاہی اور جاگیردارانہ نظام کی گڈمڈ حکمرانی کا اندازہ اس کے مداح میرابو کے سندرجہ ذیل اقتباس سے لگایا جا سکتا ہے: شمالی جرمنی میں فلیکس کی کاشت کسانوں کے لئے نقدی حاصل کرنے کے خاص سرچشمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ نوع انسانی کی بدقسمتی سے یہ صرف غریبی کو دور رکھنے کا ہی کام کر سکتی ہے کیونکہ اس کو سکھ اور خوش حالی کا ذریعہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ براہ راست محصول، بیگار اور طرح طرح کی غلامی مل جل کر جرمن کسان کا کچوسر نکال دیتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو چیز بھی خریدتا ہے اس پر اسے بالواسطہ محصول بھی دینے پڑتے ہیں۔۔۔ مصیبت چونکہ کبھی اکیلی نہیں آتی، اس لئے وہ اپنی پیداوار کو جہاں وہ چاہے، وہاں اور جس طرح وہ چاہے، اس طرح نہیں بیچ سکتا۔ اپنی ضرورت کی چیزیں وہ ان بیوپاریوں سے نہیں خرید سکتا، جو ان کو سب سے کم داموں پر بیچنے کو تیار ہیں۔ ان تمام وجہوں سے دھیرے دھیرے وہ چوپٹ ہو

جاتا ہے، اور اگر چرخی اس کی مدد نہ کرے، تو وہ بالواسطہ محصول بھی نہ ادا کر پائے۔ چرخی اس کی مشکلوں کو کچھ حد تک حل کرنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ اس سے اس کی بیوی، اس کے بچوں، اس کے کھیت مزدوروں اور خود اس کو بھی ایک کارآمد دھندا کرنے کو مل جاتا ہے۔ لیکن اس امداد کے باوجود اس کی زندگی کتنی قابل رحم ہوتی ہے! گرمیوں میں وہ ناؤ کھینے والے غلام کی طرح کام کرتا ہے، زمین جوتتا ہے اور فصل کاٹتا ہے۔ رات کو ۹ بجے وہ سونے کے لئے لیٹتا ہے اور صبح کو ۲ بجے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ دیر کرے تو دن کا کام پورا نہیں ہو سکتا۔ جاڑوں میں اسے دیر تک آرام کر کے اپنی طاقت کو لوٹانا ہوتا ہے۔ لیکن ریاست کے محصول ادا کرنے کے لئے اسے رقم چاہئے اور رقم حاصل کرنے کے لئے اسے اپنا سارا اناج بیچ دینا چاہئے اور اگر وہ اپنا سارا اناج بیچ دیتا ہے، تو اس کے پاس روٹی کھانے کے لئے اور اگلی فصل بونے کے لئے کافی بیج نہیں بچتے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے اسے کٹائی کرنی چاہئے... اور اس میں خوب محنت کرنی چاہئے۔ چنانچہ جاڑوں میں کسان آدھی رات کو یا ایک بجے سونے کے لئے لیٹتا ہے اور ۵ یا ۶ بجے اٹھ جاتا ہے۔ یا وہ رات کو ۹ بجے سو جاتا ہے اور صبح ۲ بجے ہی اٹھ کر کام میں لگ جاتا ہے۔ اتنا زیادہ کام اور اتنی کم نیند آدمی کا سارا ست چوس لیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہروں کی بہ نسبت گاؤں میں لوگ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ (میرابو: مذکورہ صدر کتاب، جلد سوم، صفحہ ۲۱۲ اور اگلے صفحات)۔

دوسرے ایڈیشن کا حاشیہ۔ اپریل ۱۸۶۶ء میں رابرٹ سوہرس کی جن کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے، تصنیف کے اشاعت کے ۱۸ برس بعد پروفیسر لیٹون لیوی نے بھیڑوں کی چراگاہوں کے ہرنوں کے بن میں تبدیل ہونے کے متعلق انجمن فنون کے سامنے ایک لیکچر دیا جس میں انہوں نے

واضح کیا کہ اسکاٹ لینڈ کے ہائی لینڈز کے تاراج کرنے میں کیا پیش قدمی ہوئی ہے۔ اور باتوں کے علاوہ وہ کہتے ہیں: ”بغیر کچھ خرچ کئے آمدنی حاصل کرنے کا سب سے سہل طریقہ بستیوں کو اجاڑنا اور ان کو بھیڑوں کی چراگاہوں میں تبدیل کرنا تھا... بھیڑوں کی چراگاہ کی جگہ ہرنوں کا بن ہائی لینڈز میں ایک عام تبدیلی تھی۔ مالکان اراضی نے بھیڑوں کو اسی طرح نکال دیا جس طرح انہوں نے آدسیوں کو اپنی جاگیروں سے نکالا تھا اور نئے مکینوں— جنگلی جانوروں اور پروں والے پرندوں کا خیر مقدم کیا... فورفرشائر میں ڈلھوزی کے ارل کی جاگیر سے جان اوگروٹس کی جاگیر تک چلے جائیے، آپ کو کبھی بن کی سرزمین سے باہر نہ نکلنا ہوگا... ان بنوں میں سے بہتوں میں لوہڑیاں، جنگلی بلیاں، سموری نیولے، پولکیٹ، واسو نیولے اور پہاڑی خرگوش عام ہیں؛ جب کہ سفید خرگوش، گلہریاں اور چوہے پچھلے دنوں اس علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ زمین کے بڑے بڑے قطعات جس میں بہت ساروں کو اسکاٹ لینڈ کے اعداد و شمار میں نہایت مالا مال اور وسیع رقبوں میں نہایت اعلیٰ درجے کی چراگاہیں بنایا جاتا ہے، اس طرح سے ہر وضع کی کاشت اور اصلاح سے محروم ہو گئے ہیں اور سال کے ایک مختصر سے عرصے کے لئے کچھ لوگوں کے شوق کو پورا کرنے کے لئے وقف ہیں۔“

۲ جون ۱۸۶۶ء کے لندن کے ”اکناسٹ“ نے لکھا ہے: ”پچھلے ہفتے اسکاٹ لینڈ کے ایک اخبار میں ہم نے یہ خبر بھی پڑھی... ’سدرلینڈشائر میں بھیڑوں کے ایک بہترین فارم کو، جس کا ابھی حال ہی میں ۱۲۰۰ پاؤنڈ سالانہ لگان دینے کی پیش کش ہوئی تھی، موجودہ پٹے کے اس سال خاتمے کے بعد ہرنوں کے بن میں تبدیل کر دیا جائیگا، یہاں ہم کو جاگیرداری کی نئی حس کا پتہ چلتا ہے... جس کے وظائف قریب قریب وہی ہیں جبکہ نارمن فاتحوں نے نیا جنگل بنانے کے لئے ۳۶ گاؤں برباد کر ڈالے تھے... ۲۰ لاکھ ایکڑ... قطعی غیرمزرعہ، جن میں

اسکاٹ لینڈ کی بعض انتہائی زرخیز زمینیں تک آجاتی ہیں۔ گلین ٹلٹ کی قدرتی گھاس پرتھ کے ضلع کی سب سے زیادہ غذائیت والی تھی۔ بن آلڈر کا ہرنوں کا بن باڈینوچ کے وسیع خطے میں اب تک کی بہترین چراگاہوں میں تھا؛ بلیک ماؤنٹ بن کا ایک حصہ اسکاٹ لینڈ میں کالے منہ کی بھیڑوں کے لئے بہترین چراگاہ تھا۔ اسکاٹ لینڈ میں محض شوق شکار کی غرض سے جو زمین زراعت سے محروم کر دی گئی ہے اس کا کچھ اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ مجموعی طور پر پرتھ کے پورے ضلع کے رقبے سے زیادہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ بن آلڈر کے بن کے وسائل سے اس نقصان کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جو اس کو زبردستی سے بیابان بنانے سے ہو رہا ہے۔ اس زمین پر ۱۵ ہزار بھیڑیں پلتیں اور چونکہ اسکاٹ لینڈ میں پرانی جنگلاتی زمین کے تیس میں سے ایک حصے کے برابر بھی یہ زمین نہیں تھی... اس لئے... وغیرہ... وہ ساری جنگلاتی زمین اسی طرح سے قطعی غیرمنافع بخش ہے... اچھا ہوتا کہ یہ بحیرہ جرمینی میں غرق ہوگئی ہوتی... اس قسم کے برجستہ بیابانوں یا ویرانوں کا قانون سازی کی فیصلہ کن مداخلت سے خاتمہ کر دیا جانا چاہئے۔ ،، صفحہ ۲۹

۳۵۔ ”تجارت وغیرہ پر مضمون“، کا مصنف کہتا ہے: ”ایڈورڈ ششم کے عہد حکومت میں، انگریز واقعی صنعتوں کی ہمت افزائی کرنے اور غریبوں کو ملازمت دینے پر سنجیدگی سے آمادہ نظر آتے ہیں۔ اس کا علم ہم کو ایک قابل غور قانون سے ہوتا ہے جو یہ ہے: ’یہ کہ تمام آوارہ گردوں کو داغ دیا جایا کرے گا وغیرہ،‘ (مذکورہ صدر کتاب، ۱۷۷۰ء، صفحہ ۵۔) صفحہ ۳۱

۳۶۔ تھامس مور اپنی تصنیف ”یوٹوپیا“ میں لکھتا ہے: ”اس لئے وہ لالچی اور حریص اور اپنے وطن کے حق میں عذاب الہی، ہزاروں ایکڑ زمین کو حلقے میں لے کر ایک ہی جنگلے یا باڑھ میں گھیر سکتا ہے، کھیتی کرنے والے کسانوں

کو اپنے ہی گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، یا تو مکاری اور فریب سے یا زور زبردستی کر کے انہیں گھر سے باہر کر دیتے ہیں یا طرح طرح سے ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے اور تکلیفیں پہنچا کر اس قدر پریشان کر دیا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ بیچ ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں : ایک طریقے سے، اس لئے، یا دوسرے طریقے سے سیدھے سبھاؤ یا چالاکي سے، ان کو تو یہ چاہئے کہ وہ غریب، غلام، تباہ حال مرد عورتیں، خاوند بیویاں، یتیم بچے بیوائیں، مصیبت زدہ مائیں اپنے گود کے بچوں کے ساتھ، اور ان کا سارا گھر پریوار، مال میں تھوڑا، تعداد میں زیادہ کیونکہ کھیتی کرنے والوں کو کام کرنے والے بہت سے چاہئے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اپنے جانے بوجھے مانوس گھروں سے سر چھپانے کی جگہ کی تلاش میں جو نہیں ملی۔ ان کے گھر بار کا سارا سامان، جس کی مالیت بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے، حالانکہ فروخت کیا جائے تو دام اٹھا لے : لیکن چونکہ اچانک نکالے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے مٹی کے مول بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور جب وہ مارے مارے پھر کر سب ختم کر ڈالتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں جو چوریاں نہ کریں، اور پھر پھانسی پر لٹکا دئے جائیں، یا پھر بھیک مانگتے پھریں۔ یہ بھی نہیں تو ان کو آوارہ گرد ٹھہرا کر کال کوٹھڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مارے مارے پھرتے رہتے ہیں اور کام نہیں کرتے : وہ کہ جنہیں کوئی بھی آدمی کام نہیں دے گا، حالانکہ وہ خود بھی اپنی مرضی سے ایسا کرنے کو کبھی ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ ”، گھروں سے نکالے ہوئے ان ناداروں میں سے جن کے متعلق تھامس مور نے کہا ہے کہ وہ چوریاں کرنے پر مجبور کر دئے گئے تھے ”۲۰۰۰ بڑے اور چھوٹے چوروں کو“، ہینری ہشتم کے عہد حکومت میں ”سزائے موت دے دی گئی“، - (ہولنشیڈ ”بیان انگلستان“، جلد اول، صفحہ ۱۸۶ -) ایلیزبتھ کے عہد میں ”بدمعاشوں کی

فوراً ہی مشکیں کس دی جایا کرتی تھیں، اور یہ کہ عام طور سے ایک سال بھی ایسا نہیں جاتا تھا کہ جب تین یا چار سو کو پھانسی کے تختے ہڑپ کر کے ختم نہ کر ڈالتے ہوں۔“ (اسٹرائپ کے ”وقائع تجدید مسیحیت اور قیام مذہب پر اور ملکہ ایلزبتھ کے عہد مبارک میں کلیسائے انگلستان کے دوسرے مختلف واقعات پر،، دوسرا ایڈیشن، ۱۷۲۵ء، جلد دوئم)۔ اسٹرائپ موصوف کے قول کے مطابق، سومرسٹ شائر میں، ایک سال میں، ۴۰ افراد کو پھانسی دی گئی، ۳۵ ڈاکوؤں کے ہاتھ داغے گئے، ۳۷ کے کوڑے لگائے گئے، اور ۱۸۳ ”ناقابل اصلاح آوارہ گرد، قرار دے کر چھوڑ دئے گئے۔ اس کے باوجود ان کی رائے یہ ہے کہ قیدیوں کی یہ بڑی تعداد جرائم پیشہ لوگوں کی اصل تعداد کا پانچواں حصہ بھی نہیں، وجہ یہ کہ پاسبان حق و انصاف لا پروا ہیں اور لوگوں کے دلوں میں احمقانہ ہمدردی۔ اور اس اعتبار سے انگلستان کے دوسرے اضلاع سومرسٹ شائر سے بہتر نہیں تھے، جبکہ کچھ تو اس سے بھی خراب۔ صفحہ ۳۲

۳۷۔ آدم اسمتھ کہتے ہیں: ”جب کبھی بھی قانون ساز ادارہ آقاؤں اور ان کے کامگاروں کے درمیان اختلافات میں نظم و ربط پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مشیر ہمیشہ آقا ہوا کرتے ہیں۔“، لنگوئیت نے کہا ہے: ”قانونوں کی روح ہے املاک۔“، صفحہ ۳۴

۳۸۔ ”آزاد تجارت کے مغالطے،“ از قلم ایک بیرسٹر۔ لندن ۱۸۵۰ء، صفحہ ۲۰۶۔ انہوں نے تیکھے انداز میں مزید کہا ہے کہ ”ہم مالک کی طرف سے دخل اندازی کرنے کو تو خاصے تیار رہتے ہیں، کیا اب مزدور کی خاطر کچھ نہیں کیا جا سکتا؟“، صفحہ ۳۵

۳۹۔ جیمز اول کے قانون مجریہ دوسرے سال جلوس کے باب ۶ کی ایک دفعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض کپڑا

بنائے والوں نے مقامی منصف کے اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے اپنی کارگاہوں میں اجرتوں کی سرکاری شرحیں مقرر کرنے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لی۔ جرمنی میں خصوصاً تیس سالہ جنگ کے بعد، اجرتیں کم رکھنے کے قوانین عام تھے۔ ”جن ضلعوں کی آبادی گھٹ گئی تھی ان میں مالکان اراضی کے لئے نوکروں اور مزدوروں کی قلت بڑی ہی تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ تمام گاؤں والوں کو تنہا مردوں اور عورتوں کو کمرے کرائے پر دینے کی سماعت کر دی گئی تھی۔ سو خرا لڈ کر تمام کے لئے لازم تھا کہ ان کے بارے میں حکام کو اطلاع دی جائے اور اگر وہ خادمہ بننے کو رضامند نہ ہوں تو ان کو قید کر دیا جائے خواہ وہ کسی اور کام کے سلسلے میں جیسے کہ روزانہ کی اجرت پر کسانوں کے ہاں بیج بونے پر ملازم ہو یا یہاں تک کہ اناج خریدنے اور فروخت کرنے کا کام کرتی ہوں۔“ (”سیلیسیا کے لئے شاہی مراعات اور قوانین“، اول، ۱۲۵)۔ پوری ایک صدی تک چھوٹی چھوٹی جرمن ریاستوں کے قوانین میں بد قماش اور گستاخ گنواروں کے متعلق بار بار چیخ پکار ہوتی ہے کہ جو اپنی قسمت کی مصیبتیں چپ چاپ نہیں جھیلے، قانون کے مطابق اجرت پر مطمئن نہیں ہوتے؛ انفرادی طور پر مالکان اراضی کو ریاست کی طرف سے مقررہ شرح سے زیادہ مزدوری دینے کی سماعت ہے۔ اور پھر بھی ملازمت کے حالات جنگ کے بعد بہتر تھے بہ نسبت ۱۰۰ سال بعد کے؛ ۱۶۵۲ء میں سیلیسیا کے کھیتوں پر کام کرنے والے مزدور ہفتے میں دو بار گوشت کھاتے تھے جبکہ ہماری موجودہ صدی میں ایسے ضلعوں کا علم ہے جہاں وہ سال میں صرف تین بار گوشت کھاتے ہیں۔ علاوہ ازیں، جنگ کے بعد اجرتیں اگلی صدی کی بہ نسبت زیادہ تھیں۔ (جی۔ فریٹاگ) صفحہ ۳۶

۴۰۔ اس قانون کی دفعہ ۱ یوں ہے: ”ایک سی سماجی سطح اور پیشے کے لوگوں کی ہر طرح کی تنظیموں کو ختم کر دینا

چونکہ فرانسیسی آئین کی بنیاد ہے، اس لئے ایسی تنظیموں کے کسی بھی بہانے سے اور کسی بھی شکل میں پھر سے قیام پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ”دفعہ ۳ میں کہا گیا ہے کہ اگر ”یکساں پیشوں، فنوں یا دستکاریوں میں لگے ہوئے شہری اپنی دستکاری یا اپنی محنت کی شکل میں مدد دینے سے انکار کرنے کی غرض سے یا صرف ایک مقررہ معاوضے پر فروخت کرنے کی غرض سے آپس میں صلاح مشورہ کریں گے یا کوئی سمجھوتہ کریں گے تو اس قسم کے ہر ایک مشورے اور سمجھوتے کو... غیرقانونی قرار دے دیا جائیگا اور اسے آزادی اور حقوق انسانی کے اعلان نامے پر حملہ تصور کیا جائیگا، وغیرہ۔“ چنانچہ مزدوروں کے پرانے قوانین ہی کے بموجب، سنگین جرم۔ (”روالوسیائ داپاری“، پیرس، ۱۷۹۱ء، جلد ۳، صفحہ ۵۲۳۔) صفحہ ۳۹

۴۱۔ بوشیز ایترو: ”ہستوری پارلیمنتر“، باب دہم، صفحات ۱۹۳-۱۹۵۔ جابجا۔ صفحہ ۳۹

۴۲۔ اپنی تصنیف ”بیان انگلستان“ میں ہیریسن لکھتے ہیں: ”پرانے لگان کے چار پاؤنڈ اتفاق سے اگر بڑھا کر چالیس کر دئے جائیں تو اپنی میعاد کے خاتمے پر، اگر اس کے پاس چھ یا سات برس کا لگان جمع باقی نہ رہ گیا ہو، پچاس یا سو پاؤنڈ، پھر بھی کاشتکار یہی سوچے گا کہ اس کا منافع بہت تھوڑا رہا۔“ صفحہ ۴۱

۴۳۔ سولہویں صدی میں قدر زر کی کمی کے سماج کے مختلف طبقوں پر اثرات کے متعلق ڈبلو۔ ایس۔ جنٹلمین کی تصنیف (لندن، ۱۸۵۱ء) ”آجکل کے زمانے میں ہمارے مختلف ہم وطنوں کی بعض معمولی شکایتوں کا ایک جامع یا مختصر معائنہ،“ ملاحظہ فرمائیے۔ اس تصنیف کو طرز تحریر مکالماتی ہونے کے باعث عرصہ دراز تک لوگ شیکسپیئر سے منسوب کرتے رہے، اور ۱۷۵۱ء تک میں یہ ان ہی

کے نام سے شائع کی گئی۔ اس کے مصنف ولیم اسٹیفورڈ ہیں۔ ایک جگہ سردار اس طرح گویا ہوتا ہے :

سردار : ”تم، میرے پڑوسی، کاشتکار، تم صاحبزادے میرے اور تم بھلے سانس کوپر، دوسرے دستکاروں کے ساتھ، اپنی خوب اچھی طرح بچت کرسکتے ہو۔ کیونکہ پہلے سے اب ساری چیزیں جتنی زیادہ سہنگی ہیں اتنی ہی تم اپنے بیچنے کے سامان کے دام بڑھا دیتے ہو اور مزدوری بھی جو تم لیتے ہو۔ مگر ہمارے پاس بیچنے کو تو کچھ نہیں ہے کہ جس کے ہم دام بڑھا سکیں، ان چیزوں کے برابر کرنے کو جو ہمیں پھر خریدنی پڑتی ہیں۔“، ایک اور جگہ سردار ڈاکٹر سے پوچھتا ہے : ”میں پوچھتا ہوں آپ سے، وہ کس قسم کے لوگ ہیں جن سے آپ کی مراد ہے۔ اور سب سے پہلے تو وہ کہ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا؟“، ڈاکٹر : میری مراد ان سب سے ہے جو خرید و فروخت سے روزی کھاتے ہیں۔ کیونکہ جتنا سہنگا وہ خریدتے ہیں، اتنا ہی پھر بیچتے بھی ہیں۔ سردار : دوسری وضع کونسی ہے جس کی آپ کہتے ہیں اس سے جیت رہیگی؟ ڈاکٹر : ارے، وہی سب جو پرانے لگان پر کھیت لئے ہوئے ہیں خود کھیتی کرتے ہیں، کیوں بھلا اس لئے کہ دیتے تو ہیں پرانے داسوں، بیچتے ہیں نئے داسوں۔ مطلب یہ کہ زمین کا تو دیتے ہیں بہت ہی سستا اور اس پر چیزیں جو اگاتے ہیں وہ سب بیچتے ہیں سہنگی۔ سردار : وہ کونسی قسم ہے جسے، آپ نے کہا، زیادہ نقصان ہوگا اس سے، جتنا نفع ہوگا ان لوگوں کو؟ ڈاکٹر : یہ سب ہیں، اسیر لوگ، شریف لوگ، اور باقی سب جن کی آمدنی یا تو محدود لگان داری سے ہوتی ہے یا وظیفے سے یا جو زمین پر کھیتی نہیں کرتے یا خرید و فروخت کا کام نہیں کرتے۔“، صفحہ ۴۱

۴۴۔ فرانس میں قرون وسطی کے ابتدائی زمانے میں رڑے سر، کارندہ، جاگیرداروں کے مطالبے جمع کرنے والا منشی، تھوڑے

دنوں میں تاجر بن گیا اور جس نے مال و زر اینٹھ کر، عیاری وغیرہ سے اپنے آپ کو سرمایہ دار بنا لیا۔ یہ رڑے سر بعض اوقات خود اسرا ہوئے تھے۔ مثلاً ”بے ساں کون کے قلعہ دار سردار جناب جیک دے تھوریں نے دے جوں میں برگندی کے ڈیوک اور کاؤنٹ کی طرف سے حساب کتاب رکھنے والے رئیس کے سامنے مذکورہ صدر جاگیر میں ۲۵ دسمبر ۱۳۵۹ء سے دسمبر ۱۳۶۰ء کے اٹھائیسویں دن تک کے اگان کی وصولی کی فرد پیش کی۔“ (الیکسس مونٹیل، ”ٹرایٹے دے سیتیریا مینوس کریٹس وغیرہ“، صفحات ۲۳۴، ۲۳۵)۔ یہیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح سماجی زندگی کے تمام شعبوں میں بڑا حصہ بچولی کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر معاشی میدان عمل میں پونجی لگانے والے، سٹہ بازار میں سٹہ کھیلنے والے، سوداگر، دوکاندار بالائی نکال لے جاتے ہیں؛ دیوانی معاملات میں وکیل اپنے موکلوں کی کھال کھینچ لیتے ہیں؛ سیاست میں ووٹ دینے والوں سے زیادہ اہمیت نمائندے کو حاصل ہوتی ہے، وزیر کو بادشاہ سے زیادہ؛ مذہب میں خدا کو ”شفاعت کرانے والا“، پس منظر میں دھکیل دیتا ہے، موخرالذکر کو پھر پادری پرے ہٹا دیتے ہیں، کہ جو اچھے گلہ بان اور بھیڑوں کے درمیان ناگزیر بچولی ہوتے ہیں۔ فرانس میں، انگلستان کی طرح، بڑے بڑے جاگیری علاقے بے شمار چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں تقسیم کردئے گئے تھے، لیکن عوام کے لئے عظیم المثل زیادہ ناموافق حالات کے تحت۔ چودھویں صدی میں فارم یا تیرینے وجود میں آئے۔ ان کی تعداد متواتر بڑھتی رہی، ایک لاکھ سے زیادہ تک۔ لگان میں وہ کل پیداوار کے بارہویں سے پانچویں حصے تک نقد یا جنس میں ادا کیا کرتے تھے۔ علاقوں کی قدر و قیمت اور رقبے کے مطابق یہ فارم جاگیروں اور ذیلی جاگیروں وغیرہ میں تقسیم تھے۔ ان میں سے بہتیرے تو صرف چند ایکڑ پر مشتمل تھے۔ لیکن ان کاشتکاروں کو اس کی سرزمین پر رہنے والوں پر کچھ اختیارات حاصل تھے: چار درجے

مقرر تھے۔ ان سب چھوٹے چھوٹے جابروں کے تحت زراعت
پیشہ آبادی کی مطلوبیت بہ آسانی سمجھ لی جائیگی۔ سوئیل
کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ فرانس میں ججوں
کی تعداد ایک لاکھ ۶۰ ہزار تک پہنچ گئی، جبکہ
آج ۴ ہزار عدالتیں جن میں مقامی منصف بھی شامل ہیں،
کافی ہوتی ہیں۔ صفحہ ۴۱

۴۵۔ اپنی تصنیف ”نوشنز دا فلاسوفی ناتوریل“، پیرس، ۱۸۳۸ء۔
صفحہ ۴۲

۴۶۔ وہ نکتہ جس پر سر جیمز اسٹوارٹ زور دیتے ہیں۔ صفحہ ۴۲

۴۷۔ سرمایہ دار کا کہنا یہ ہے کہ ”میں تمہیں یہ عزت بخشونگا
کہ تم سے اپنی عزت کراؤنگا، بشرطیکہ تمہیں حکم دینے
میں مجھے جو تکلیف ہوگی اس کے عوض میں تمہارے پاس
جو کچھ بچا ہے، وہ تم مجھے سوئپ دو۔“ (جسے۔ جسے۔
روسو، ”دسکورس سور ایکونومی پولیٹیک“،) صفحہ ۴۴

۴۸۔ میرابو، مذکورہ صدر کتاب، جلد سوئم، صفحات ۲۰-۱۰۹،
جارجا۔ اس بات کی وضاحت کہ میرابو الگ الگ کارگاہوں
کو ”ایک ساتھ ملی ہوئی“ کی بہ نسبت زیادہ کفایتی اور
زیادہ پیداوار دینے والی سمجھتے ہیں، اور موخرالذکر
کو محض حکومت کی کوشش کے تحت مصنوعی طور پر
باہر سے لائی ہوئی چیز، ان دنوں براعظم کی اشیاء سازی کے
مرکزوں کے ایک بڑے حصے کی حالت سے ہو جاتی
ہے۔ صفحہ ۴۵

۴۹۔ ”۲۰ پاؤنڈ اون، کوئی رکاوٹ ڈالے بغیر ایک مزدور کے
کنبے کے پہننے کے سال بھر کے کپڑوں میں، اس کی اپنی
محنت سے دوسرے کام کے بیچ بیچ میں کرنے سے تبدیل
ہو جائے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ دکھائی جائے؛
مگر اسی کو منڈی میں لے آئیے، فیکٹری میں بھیج دیجئے،

وہاں سے دلال کے پاس، وہاں سے دوکاندار کے پاس اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے تجارتی سودے ہو گئے اور نام چارے کا سرمایہ اپنی قدر سے سو گنی رقم بن گیا۔ مزدور طبقے کا اس طرح استحصال کیا جاتا ہے کہ وہ فیکٹری کی بدحال آبادی کو، کارگاہیں قائم کرنے والے ایک طفیلی طبقے کو اور ایک جعلی کاروباری، مالی اور مالیاتی نظام کو سہارا دئے رہے۔ ،، (ڈیوڈ ارکھارٹ، مذکورہ صدر کتاب، صفحہ ۱۲۰ -) صفحہ ۴۵

۵۰۔ کرام ویل کا زمانہ مستثنات میں سے ہے۔ جب تلک جمہوریہ برقرار رہی تب تلک انگلستان کے تمام درجوں کے عوام الناس اس ذلت سے نکل آئے تھے کہ جس میں ٹیوڈروں کے تحت وہ غرق ہو گئے تھے۔ صفحہ ۴۶

۵۱۔ ٹکیٹ کو علم ہے کہ جدید اوئی صنعت، مشینوں کے متعارف ہونے کے ساتھ ساتھ اصل اشیاء سازی سے اور دیہی اور گھریلو صنعتوں کے تباہ ہونے سے ابھری ہے۔ ”ہل، جوا دیوتاؤں کی ایجاد اور سورماؤں کا پیشہ، تھے؛ کیا تکلہ اور کرگھا یا ائیرن کچھ کم ذی حیثیت کی اولاد ہیں۔ ائیرن اور ہل کو، تکلے اور جوئے کو الگ کر دیجئے تو آپ کو فیکٹریاں اور محتاج خانے، قرضے اور خوف و ہراس مل جائیں گے، دو دشمن قومیں، زراعتی اور کاروباری۔ ،، (ڈیوڈ ارکھارٹ، مذکورہ صدر کتاب، صفحہ ۱۲۲ -) لیکن اب کیری آتے ہیں اور وہ انگلستان پر چپخ رہے ہیں، یقیناً بلا وجہ نہیں، کہ وہ ہر غیرملک کو محض ایک زراعت پیشہ قوم میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس کا صنعت کار انگلستان کو ہونا ہے۔ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ترکی اسی طرح سے تباہ ہوا ہو، کیونکہ ”زمین کے مالکوں اور پٹے داروں کو انگلستان نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ہل اور کرگھے کے، ہتھوڑے اور سراون کے درمیان قدرتی اتحاد سے اپنے آپ کو طاقتور بنائیں۔ ،، (”تجارت غلامان“، صفحہ ۱۲۵ -) ان کے قول

کے مطابق ارکھارٹ خود ترکی کی بربادی کا، جہاں انہوں نے انگلستان کے مفاد میں آزادانہ تجارت کے حق میں ڈھول پیٹے تھے، سب سے بڑا وسیلہ تھے۔ اس میں لطف یہ ہے کہ کیری، جو ویسے بڑے روس دوست ہیں، علیحدگی کے عمل کو تحفظ کے اسی نظام کے ذریعے باز رکھنا چاہتے ہیں جو اس کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔ صفحہ ۴۷

۵۲۔ انسان دوست معاشیات داں جیسے کہ مل، روگرس، گولڈون، اسمتھ، فاسیٹ وغیرہم اور اعتدال پسند صنعت کار جیسے کہ جان برائٹ اینڈ کمپنی انگلستانی مالکان اراضی سے پوچھا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کائن سے ایبل کے متعلق پوچھتا ہے، ہمارے ہزارہا دائمی مالک کاشتکار کہاں گئے؟ مگر پھر تم کہاں سے آئے؟ ان غیرمیعادی کاشتکاروں کی نباہی سے۔ آگے کچھ اور کیوں نہیں پوچھتے، کپڑا بننے والے، سوت کاتنے والے اور دستکار جو آزاد تھے وہ کہاں گئے؟ صفحہ ۴۷

۵۳۔ صنعتی یہاں زراعتی کے برعکس معنوں میں ہے۔ ”قطعی“، معنوں میں کاشتکار اسی قدر صنعتی سرمایہ دار ہوتا ہے جتنا کہ کوئی صنعت کار۔ صفحہ ۴۷

۵۴۔ ”قدرتی اور مصنوعی حقوق ملکیت کا موازنہ“، لندن، ۱۸۳۲ء، صفحات ۹۸، ۹۹۔ گمنام تصنیف کے مصنف کا نام: ”تھ۔ ہاگسکن“۔ صفحہ ۴۸

۵۵۔ ۱۷۹۴ء تک بھی لیڈس کے چھوٹے چھوٹے کپڑا بنانے والوں نے ایک وفد پارلیمنٹ کو یہ عرضداشت لیکر بھیجا تھا کہ سوداگر کو صنعت کار بنجانے کی ممانعت کر دینے کا قانون بنایا جائے۔ (ڈاکٹر آئیکن، ”سینچسٹر کے ۳۰ سے ۳۰ میل تک کے مضافات کا تذکرہ“، لندن، ۱۷۹۵ء۔) صفحہ ۴۸

۵۶۔ ولیم ہاویٹ ”نوآباد کاری اور مسیحیت: اپنی تمام نوآبادیوں میں یورپیوں کے دیسیوں کے ساتھ برتاؤ کی ایک عام فہم

تاریخ،، - لندن، ۱۸۳۸ء، صفحہ ۹ - غلاموں کے ساتھ برتناؤ پر چارلس کومٹے کی ایک اچھی تالیف ہے ”ترائیٹے دلا لیجسلاسیون،،، تیسرا ایڈیشن، برکسیلز، ۱۸۳۷ء - اس موضوع کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہئے، یہ دیکھنے کے لئے کہ بورژوازی کا جہاں کہیں بھی بس چلتا ہے وہ اپنا اور مزدوروں کا کیا حال کرتی ہے، دنیا کو خود اپنے تصور کے مطابق کیسے ڈھالتی ہے - صفحہ ۴۹

۵۷ - تھامس اسٹیمفورڈ ریفلس، اس جزیرے کے سابق لیفٹنٹ گورنر : ”جاوا کی تاریخ،، - لندن، ۱۸۱۷ء - صفحہ ۴۹

۵۸ - ۱۸۶۶ء میں دس لاکھ سے زیادہ ہندوستانی صرف ایک صوبے اڑیسہ ہی میں بھوکوں مر گئے - پھر بھی فاقے کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں ضروریات زندگی جس قیمت پر فروخت کی جایا کرتی تھیں اس سے ہندوستانی خزانے کو مامال کرنے کی کوشش کی گئی - صفحہ ۵۱

۵۹ - ولیم کابیٹ کہتے ہیں کہ انگلستان میں عام لوگوں کے تمام اداروں کو ”شاہی،، کہا جاتا ہے اس کے پاسنگ میں، مگر، وہاں قرضہ ”قوسی،، ہوتا ہے - صفحہ ۵۳

۶۰ - ”اگر تاتاری آجکل یورپ پر حملہ کریں تو ان کو یہ سمجھانا بہت ہی مشکل ہوگا کہ ہم جسے سہتم مالیات کہتے ہیں وہ کیا بلا ہوتی ہے -،، مانتے سکیو ”ایسپریت دے لوئی،، جلد چہارم، صفحہ ۳۳، لندن، ۱۷۶۹ء - صفحہ ۵۵

۶۱ - میرابو، مذکورہ صدر کتاب - جلد ششم، صفحہ ۱۰۱ - صفحہ ۵۸

۶۲ - ایڈن، مذکورہ صدر کتاب، جلد اول، حصہ دوئم، باب اول، صفحہ ۴۲۱ - صفحہ ۵۸

۶۳ - جان فلڈین ”فیکٹری نظام کی لعنت،، - لندن، ۱۸۳۶ء، صفحات ۵، ۶ - فیکٹری کے نظام کی اس سے پہلے کی برائیوں پر ملاحظہ فرمائیے ڈاکٹر آئیکن (۱۷۹۵ء) کتاب ہذا صفحہ ۲۱۹ اور گسبورن : ”آدمیوں کے فرائض کی تحقیق،،،

۱۷۹۵ء، جلد دوئم۔ جب دخانی انجن نے فیکٹریوں کو دیہاتی آبشاروں کے پاس سے ہٹا کر شہروں کے بیچوں بیچ پہنچا دیا تو ”پرہیزگار“، قدرزائد بنانے والے کو بچکانہ مال قریب ہی تیار مل گیا اور اس کو کارگاہوں سے غلاموں کو تلاش کر کے لانے کی مجبوری سے نجات مل گئی۔ جب سر آر۔ پیل نے (”وزیر اسکنات“ کے جداسجد) جب ۱۸۱۵ء میں بچوں کے تحفظ کے لئے اپنا مسودہ قانون پیش کیا تو فرنس ہرنر ”بلیٹن کمیٹی“ کے روح رواں اور ریکارڈو کے قریبی دوست نے دارالعوام میں کہا تھا: ”اس بات کی تو تشہیر ہو چکی ہے کہ ایک دیوالیئے کے سامان کے ساتھ ان بچوں کی ایک ٹولی، اگر یہ لفظ میں استعمال کر سکوں تو، فروخت کے لئے پیش کی گئی اور برسر عام اس کو جائداد و املاک کے ایک حصے کی طرح مشتہر کیا گیا تھا۔ اس سے دو برس پہلے عدالت شاہی کے علم میں ایک انتہائی اذیت ناک مثال پیش کی گئی تھی جب ان لڑکوں میں سے کئی جنہیں لندن کے ایک علاقے نے ایک صنعت کار کو بطور شاگرد دے دیا تھا، کسی دوسرے کو منتقل کر دئے گئے اور بعض مخیر حضرات نے ان کو بھوکوں مرتے پایا تھا۔ ایک اور ہولناک واقعے کا مجھے اس وقت علم ہوا تھا جبکہ میں ایک (پارلیمنٹری) کمیٹی کا ممبر تھا۔۔۔ یہ کہ چند ہی برس قبل لندن کے ایک علاقے اور لنکاشائر کے ایک صنعت کار کے درمیان سمجھوتہ ہوا، جس کے بموجب طے پایا کہ ہر ۲۰ نامدرست بچوں پر ایک غبی بچہ لیا جائے۔“

صفحہ ۶۰

۶۴ - ۱۷۹۰ء میں انگلستانی جزائر غرب الہند میں ایک آزاد آدمی پر دس غلام تھے، فرانسیسی میں ایک پر چودہ، ولندیزی میں ایک پر تئیس۔ (ہینری بروگہم ”یورپی طاقتوں کی نوآبادیاتی پالیسی کی تحقیقات“، ایڈینبرا، ۱۸۰۳ء، جلد دوئم، صفحہ ۷۴)۔ صفحہ ۶۱

۶۵۔ ”محنت کش غریب“ کا فقرہ انگلستانی قوانین میں اس وقت سے ہی ملتا ہے جبکہ اجرتی مزدوروں کا طبقہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ یہ اصطلاح ایک طرف تو ”بے کار غریب“، بھکاریوں وغیرہ کے برعکس استعمال کی جاتی ہے اور دوسری طرف ان مزدوروں کے برعکس جو، ان کبوتروں کی طرح جن کو ابھی پرقینچ نہیں کیا گیا ہو، ابھی تک خود اپنے ذرائع محنت کے مالک ہوں۔ کتاب قانون سے منتقل ہو کر یہ سیاسی معاشیات میں چلی گئی اور کولیمیر، جسے چائلڈ وغیرہ سے منتقل ہوتی ہوئی آدم اسمتھ اور ایڈن تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد ”ملعون سیاسی ریا کار“، ایڈمنڈ برکے کی ”نیک نیتی“ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ انہوں نے ”محنت کش غریب“ کی اصطلاح کو ”ملعون سیاسی ریا کاری“، کہا تھا۔ انگلستانی اسرا کا تنخواہ دار یہ خوشامدی جس نے فرانسیسی انقلاب کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی خوب تعریفیں کیں، ٹھیک اس طرح جس طرح کہ شمالی امریکی نوآبادیوں کے تنخواہ دار کی حیثیت سے اس نے امریکی جھگڑوں کے شروع میں انگریز طبقہ اسرا کے خلاف اعتدال پسند ہونے کا ڈھونگ رچا تھا، سرتاپا اچھا بورژوا تھا۔ ”تجارت کے قوانین، قوانین قدرت اور اس لئے خدائی قوانین“، (ای۔ برکے ”قلت کے متعلق غور و فکر اور تفصیلات“، لندن، ۱۸۰۰ء، صفحات ۳۱، ۳۲۔) چنانچہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خدا کے اور قدرت کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اس شخص نے اپنے آپ کو بہترین منڈی میں فروخت کیا! اسی ایڈمنڈ برکے کا، اعتدال پسندی کے زمانے کا ایک بہت ہی اچھا چربہ ایورینڈ مسٹر ٹکر کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ٹکر ایک پادری اور ثوری تھے لیکن اس کے علاوہ وہ ایک معزز شخص اور لائق سیاسی معاشیات داں تھے۔ آجکل کے کردار کی رسوائی زمانہ بزدلی کے مقابلے میں اور ”قوانین تجارت“، میں انتہائی لگن کے ساتھ عقیدہ رکھنے والوں کے زمانے میں، ہمارا لازمی فرض ہے کہ برکوں کو جو اپنے جانشینوں سے

صرف ایک ہی چیز - صلاحیت - میں مختلف ہیں، بار بار
نشان زد کریں - صفحہ ۶۱

۶۶ - ماری آکیئر : ”دو کریدیت پبلیک“، - پیرس، ۱۸۴۲ء -
صفحہ ۶۱

۶۷ - ایک سہ ماہی جائزے کا کہنا ہے کہ سرمایہ طوفان اٹھاتا
اور جھگڑے مچاتا ہے اور مسکین صورت ہوتا ہے، جو
نہایت صحیح ہے؛ لیکن یہ قضیے کا نہایت نامکمل بیان
ہے - سرمایہ کسی منافع سے یا نہایت قلیل منافع سے پرہیز
نہیں کرتا، ٹھیک اس طرح جس طرح کہ قدرت کے متعلق
پہلے کہا جاتا تھا کہ اس کو خلا سے نفرت ہوتی ہے -
کافی منافع سے سرمائے میں بڑی ہی جرأت آجاتی ہے - ۱۰
فیصدی یقینی اگر ہو تو اس کے کہیں بھی لگنے کی ضمانت
ہو سکتی ہے، ۲۰ فیصدی سے یقیناً اشتیاق پیدا ہوگا،
۵۰ فیصدی سے قطعی بے باکی، ۱۰۰ فیصدی اس کو تمام
قوانین انسانی پامال کرنے کو مستعد کر دیگا، ۳۰۰
فیصدی اور پھر تو کوئی بھی جرم ایسا نہیں جس کے
ارتکاب سے، نہ کوئی خطرہ جسے مول لینے سے وہ ہچکچائے،
یہاں تک کہ چاہے اس کے مالک کے پھانسی پر لٹک جانے
کا ہی خدشہ کیوں نہ ہوں - اگر بدامنی اور جنگ و جدل
سے منافع ہو تو وہ دونوں کی آزادانہ ہمت افزائی کرے گا -
اسمگلنگ اور غلاموں کی تجارت نے وہ سب کچھ بخوبی
ثابت کر دیا ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے - ”(ٹی -
جے - ڈننگ : ”ٹریڈیونینیں اور ہڑتالیں“، - لندن، ۱۸۶۰ء،
صفحات ۳۵، ۳۶ -) صفحہ ۶۱

۶۸ - ”ہم آجکل پوری طرح نئے سماجی حالات میں زندگی بسر کر
رہے ہیں... ہمارا رجحان یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی
اسلاک سے ہر طرح کی محنت کا تعلق ختم کر دیں -“
(سمونڈی ”نووے پرئسی ہے دے لایکٹومی پولیتک“،
پیرس، جلد دوئم، صفحہ ۴۳۴ -) صفحہ ۶۳

۶۹۔ صنعت کا فروغ جس کو غیرارادی طور پر بڑھاوا بورژوازی دیتی ہے، مقابلہ بازی کے باعث مزدوروں کے الگ تھلگ رہنے کی جگہ تنظیم و انجمن کے باعث ان کے انقلابی اتصال و اتحاد کو مل جاتی ہے۔ اس لئے جدید صنعت کی نشوونما اور ترقی اس بنیاد کو ہی بورژوازی کے پیروں کے نیچے سے کھسکا دیتی ہے جس پر وہ مصنوعات تیار کرتی اور اینٹھ لے جاتی ہے۔ اس لئے بورژوازی سب سے مقدم جو کچھ پیدا کرتی ہے وہ خود اس کے گورکن ہیں۔ اس کا زوال اور پرولتاریہ کی فتح یکساں ناگزیر ہیں۔۔۔ ان تمام طبقوں میں سے جو آج بورژوازی کے آسنے سامنے کھڑے ہیں، صرف پرولتاریہ ہی حقیقی انقلابی طبقہ ہے۔ دوسرے طبقے جدید صنعت کے بالمقابل ختم اور غائب ہو جاتے ہیں، پرولتاریہ اس کی خاص اور لازمی پیداوار ہے۔۔۔ نچلے درمیانی طبقے: چھوٹے چھوٹے صنعت کار، دوکاندار، دستکار، کسان یہ سب درمیانی طبقے کے ٹکڑوں کی حیثیت سے اپنے وجود کو مٹنے سے بچانے کے لئے بورژوازی کے خلاف لڑتے ہیں۔۔۔ وہ رجعت پسند ہوتے ہیں کیونکہ وہ تاریخ کے پیچھے کو الٹا گھمانا چاہتے ہیں۔ (کارل مارکس انڈ فریڈرک اینگلس، ”مینی فیسٹ ڈر کمونسٹی شین پارٹی“، لندن، ۱۸۴۸ء، صفحات ۹، ۱۱۔) صفحہ ۶۵

۷۰۔ یہاں ہمارے زیربحث اصل نوآبادیاں، اجوت زمینیں ہیں جن میں آزاد سہاجرین جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ریاستہائے متحدہ معاشیاتی اعتبار سے اگر کہیں تو اب بھی یورپ کی محض نوآبادی ہے۔ علاوہ ازیں اس زمرے میں وہ پرانے باغات بھی آ جاتے ہیں جن میں غلامی کے خاتمے سے سابقہ حالات قطعی بدل گئے ہیں۔ صفحہ ۶۵

۷۱۔ جدید آباد کاری کے موضوع پر ویکفیلڈ کی چند جھلکیوں کی فطری طرز حکومت کے حامی سیرابو پیرے اور اس سے بھی بہت پہلے انگریز معاشیات دانوں نے مکمل پیش بینی کر لی تھی۔ صفحہ ۶۷

۷۲۔ بعد میں یہ بین الاقوامی مقابلے بازی کی جدوجہد میں ایک عارضی ضرورت بن گئی۔ لیکن نیت خواہ کچھ ہو، نتائج وہی رہتے ہیں۔ صفحہ ۶۷

۷۳۔ ”نیگرو نیگرو ہوتا ہے۔ بعض صورت حالات میں وہ ایک غلام بن جاتا ہے۔ سوت کاتنے کی مشین کتائی کی مشین ہوتی ہے۔ صرف بعض صورتوں میں ہی وہ سرمایہ بن جاتی ہے۔ ان صورت حالات کے علاوہ وہ اس سے زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا جتنا کہ سونا بطور خود زر ہوتا ہے، یا شکر قیمت ہوتی ہے شکر کی... سرمایہ پیداوار کا ایک سماجی رشتہ ہوا کرتا ہے۔ یہ پیداوار کا ایک تواریخی تعلق ہوتا ہے۔“ (کارل مارکس ”لوہنارباٹ انڈ کیپٹال“۔ این۔ آرایج۔ زیڈ۔ شمارہ ۲۶۶، ۷ اپریل، ۱۸۴۹ء۔) صفحہ ۶۷

۷۴۔ ای۔ جی۔ ویکفیلڈ: ”انگلستان اور امریکہ“، جلد دوئم، صفحہ ۳۳۔ صفحہ ۶۷

۷۵۔ کتاب مذکورہ صدر، صفحہ ۱۷۔ صفحہ ۶۸

۷۶۔ کتاب مذکورہ صدر، صفحہ ۱۸۔ صفحہ ۶۹

۷۷۔ کتاب مذکورہ صدر، صفحات ۴۲-۴۴۔ صفحہ ۶۹

۷۸۔ کتاب مذکورہ صدر، جلد دوئم، صفحہ ۵۔ صفحہ ۷۰

۷۹۔ ”آبادکاری کا عنصر بننے کے لئے زمین نہ صرف غیر آباد بلکہ مشترکہ ملکیت ہونی چاہئے جس کو نجی ملکیت میں تبدیل کیا جا سکے۔“ (کتاب مذکورہ صدر، جلد دوئم، صفحہ ۱۲۵۔) صفحہ ۷۰

۸۰۔ کتاب مذکورہ صدر، جلد اول، صفحہ ۲۴۷۔ صفحہ ۷۰

۸۱۔ کتاب مذکورہ صدر، صفحات ۲۱، ۲۲۔ صفحہ ۷۱

۸۲۔ کتاب مذکورہ صدر، جلد دوئم، صفحہ ۱۱۶۔ صفحہ ۷۲

۸۳۔ کتاب مذکورہ صدر، جلد اول، صفحہ ۱۳۱۔ صفحہ ۷۲

۸۴۔ کتاب مذکورہ صدر، جلد دوئم، صفحہ ۵۔ صفحہ ۷۲

۸۵ - میری ویل ”آبادکاری اور نوآبادیوں پر لیکچر“ - لندن، ۱۸۴۱ء، جلد دوم، صفحات ۲۳۵ - ۳۱۴، جابجا - نرم مزاج، آزاد تجارت کے حامی، عامیانه معاشیات دان، مولیناری تک کہتے ہیں: ”جن نوآبادیوں میں غلام رکھنے کے نظام کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن بیگار کی جگہ آزاد محنت اتنی ہی مقدار میں حاصل نہیں کرسکی ہے، وہاں، جو کچھ ہم روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے۔ وہاں ہم یہ پاتے ہیں کہ عام مزدور الٹے پیش رو صنعت کاروں کا استحصال کرنے لگتے ہیں اور پیداوار کے معقول حصے سے بہت زیادہ مانگنے لگتے ہیں۔ باغوں کے مالک چونکہ اپنی شکر اتنے اونچے داموں پر نہیں بیچ پاتے، جن سے کہ بڑھی ہوئی مزدوری کا پڑتا پورا ہو سکے، اس لئے ان کو مجبور ہو کر اسے پہلے اپنے منافع میں سے اور پھر اپنے اصل زر میں سے پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح باغوں کے بہت سے مالک ایک دم برباد ہو گئے۔ دوسروں نے بربادی سے بچنے کے لئے شکر بنانے کے اپنے کارخانے بند کر دئے ہیں۔۔۔ اس میں تو شک نہیں کہ آدمی کی کئی پیڑھیوں کے برباد ہو جانے کی بہ نسبت بہتر یہ ہے کہ جمع پونجی ضائع ہو جائے۔“ (کیا دریا دلی ہے، مسٹر مولیناری کی!) ”لیکن اس سے بھی بہتر کیا یہ نہیں ہوتا کہ پونجی بھی جوں کی توں رہتی اور انسان بھی زندہ رہتے؟“ (مولیناری، کتاب مذکورہ صدر، صفحات ۵۱، ۵۲) مسٹر مولیناری، مسٹر مولیناری! اگر یورپ میں ”پیش رو صنعت کار“، مزدور کے جائز حصے میں اور جزائر غرب الہند میں مزدور پیش رو صنعت کار کے حصے کو کم کرسکتا ہے تو پھر دس احکام الہی کا، موسیٰ اور پیغمبروں کا، رسد اور طلب کے قانون کا کیا ہوتا ہے؟ اور ذرا یہ تو بتائیے یہ ”جائز حصہ“، کیا ہے جو خود آپ کے قول کے مطابق یورپ میں سرمایہ دار روز ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے؟ وہاں، نوآبادیوں میں تو جہاں مزدور اتنے ”سادہ لوح“ ہیں کہ

سرمایہ دار کا ”استحصال“ کرتے ہیں، مسٹر مولیناری کی تو زبردست خواہش یہ ہوتی ہے کہ رسد اور طلب کے قانون کو جو اور جگہ تو خود بخود کام کرتا ہے، بذریعہ پولیس صحیح ڈگر پر لے آئیں۔ صفحہ ۷۳

۸۶- ویکفیلڈ، کتاب مذکورہ صدر، جلد دوئم، صفحہ ۵۲۔
صفحہ ۷۳

۸۷- مذکورہ صدر کتاب، صفحات ۱۹۱، ۱۹۲۔ صفحہ ۷۴

۸۸- مذکورہ صدر کتاب، جلد اول، صفحات ۴۷، ۴۸۔
صفحہ ۷۴

۸۹- ”تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ زمین اور سرمائے پر کچھ افراد کی نجی ملکیت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ جس آدمی کے پاس اپنے ہاتھوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اسے بھی کام مل سکتا ہے اور وہ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے... میں آپ سے کہتا ہوں کہ بات اس کی الٹی ہے۔ زمین پر کچھ لوگوں کی نجی ملکیت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے ہاتھوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے... جب آپ کسی آدمی کو خلا میں بند کر دیتے ہیں تب آپ اس کے لئے ہوا پانا ناممکن کر دیتے ہیں۔ جب آپ زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، تب بھی آپ یہی کرتے ہیں... آپ انسان کو ایک ایسی خلا میں بند کر دیتے ہیں جس میں ذرا بھی دولت نہیں چھوڑی گئی ہے، اور یہ آپ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ آدمی ہمیشہ آپ کی خواہش کا غلام رہے۔“ (کولنس ”لایکنوسی پولیٹیک، سورس ریوالوسیوں ایتدے یوتوپی پریتاندو سوسیالستے، پیرس، ۱۸۵۷ء، باب سوئم، صفحات ۲۶۸-۲۷۱، جابجا۔)
صفحہ ۷۴

۹۰- ویکفیلڈ، کتاب مذکورہ صدر، جلد دوئم، صفحہ ۱۹۲۔
صفحہ ۷۵

۹۱- کتاب مذکورہ صدر، صفحہ ۴۵۔ صفحہ ۷۵

۹۲- جیسے ہی آسٹریلیا نے اپنے قوانین خود بنانے شروع کر دیے،

ظاہر ہے کہ اس نے ایسے قوانین منظور کئے جو نوآباد لوگوں کے لئے موافق تھے، لیکن انگلستانی حکومت زمین کو لٹانے کی جو کارروائیاں کرچکی تھی وہ راستے میں حائل ہیں۔ ”۱۸۶۲ء کے نئے قانون اراضی میں جو چیز سب سے پہلے اور خاص طور پر پیش نظر رکھی گئی ہے اس کا مقصد لوگوں کے آباد ہونے کے لئے سہولتوں میں اضافہ کر کے انہیں سہیا کرنا ہے۔“ (”وکٹوریہ کا قانون اراضی“، از عزت مآب سی۔ جی۔ ڈفی، وزیر برائے اراضیات عامہ، لندن، ۱۸۶۲ء - صفحہ ۷۷)

پڑھنے والوں سے

دارالاشاعت ترقی آپ کا بہت شکر گزار ہوگا اگر آپ ہمیں اس کتاب کے ترجمے، ڈیزائن اور طباعت کے بارے میں اپنی رائے لکھیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی مشورہ دے سکیں تو ہم ممنون ہوں گے۔
ہمارا پتہ: زوبوفسکی بلوار، نمبر ۲۱،
ماسکو، سوویت یونین

21, Zubovsky Boulevard, Moscow, USSR

Карл Маркс

ГЕНЕЗИС КАПИТАЛА

На языке урду